

Yeryüzü : Cehennem

Enis Batur

-deneme

Yeryüzü : Cehennem

Enis Batur

---

altkitap - deneme 4

Yeryüzü: Cehennem

Enis Batur

Eylül 2001

Yayına Hazırlayan: Burak Şuşut

Düzeltili: Burak Şuşut

Tasarım: Faruk Ulay

Tasarım Uygulama: Murat Gülsoy

© 2001 altkitap ve Enis Batur

Yapıtın tüm yayın hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

www.altkitap.com

editor@altkitap.com

Yazar Hakkında

Enis Batur

Enis Batur'un (28 Haziran 1952, Eskişehir) ilk yazısı 1970'te, ilk kitabı 1973'te yayımlandı. Acı Bilgi'nin ardından önce İlhan Berk: Mağara Ressamı, Sapkın Nakkaş, Nâmahrem Kalem ile Rabiâ Hatun: Tuhaf Bir Kiyamet'i, son olarak da Yazboz'u yayımladı. Galatasaray Üniversitesi'ndeki dersini geçtiğimiz yıl 'yol-cu-luk' temasına ayırdı. Son dönem ürünlerini Kitap-lık, Sanat Dünyamız, Güldiken, Cogito ve Virgöl'de yayımlamaya devam ediyor, pazar günleri Cumhuriyet gazetesinde 'Okuma Lambası' başlıklı köşesinde yazıyor. 1988'den bu yana Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık'ta çalışıyor. 50. yaşına hazırlanıyor.

Önsöz - Burak Duğut

i

Yaratýlýþ-Tufan-Kýyamet

Enis Batur, 1999-2000 dönemecinde, bir binyýl kavpađýnda, bu köprü üzerinde kafa yorduđu bir dizi metin üretti. Yaratýlýþ-Tufan-Kýyamet üçgeni içinde sýkýþan, sýkýþtırýlmak istenen Zaman'ýn ademođlunda dođurduđu korku formatlarý hakkýnda bir zincirleme-kitap dođdu oradan.

Bütünün parçalarý, bir sergi katalođunda, Hürriyet gazetesinde, Sanat Dünyamýz ve Cogito dergilerinde yayýmlandý - ilk kez burada günýþýđýna çýkan “Ýkibin” dýþýnda...

Yeryüzü: Cehennem - Enis Batur

ÝÇÝNDEKÝLER

Kýyametin Özü

I. Tekvin ve Tufan

II. Efsane ve Menkýbe III. Hayal ve Hayalet IV. Med ve Cezir

V. Ses ve Sanrý

VI. Kýyyý ve Körfez

VII. Köpük ve Ünlem

Aztek Takvimi: Bulanýk Günler Gelecek Satmak

Yeryüzü: Cehennem Ýkibin

Küre Çaðýna Mektup Yontucu Zaman

1 4 6 8

10 12 13 14 16 19 21 28 34 36

KIYAMETİN ÖZÜ

Bizim bugün, ev ya da otomobil, iskemle ya da dış fırçası tasarımından sözediş rahatlığımıza ve ciddiyetimize koşut biçimde, üç-dört bin yıl öncesinin Mezopotamya'sında, Fırat kaynaklarında, Anadolu'da yaşayan insanlar evren tasarımı üzerinde akıl yürütüyorlardı. Henüz fethedilmemiş, keşfedilmemişti yeryüzü; dağların ve denizlerin ötesi som bir muammaydı, en bilgili kişiler için bile. Geçmişe ait bilebildikleri öylesine sınırlıydı ki o çağda, gelecekte ödlerinin kopmaması beklenemezdi. Herkesin kafası tıkabasa şiddet efsaneleri, öyküleri ve gizleriyle doluydu. II. Asurnasirpal'ın tarihçileri, bu kanlı hükümdarın ağzından, Hulluya'yı nasıl yerlebir ettiğini, kaledeki üç bin tutsağını, çoluk çocuk ayırmadan, ateşler yakıp nasıl yok ettiğini aktarıyor. Gene de, asıl korku kaynağı evrenin mimarı, mimarlarıydı şüphesiz: Eski Ahid'in hikâye deposunu besleyen yıkımlar, depremler, tufan provaları onların gözünde gökyüzünden inmiş, her an inebilecek gazap işaretleri, cümleleriydi.

Dönemin yeryüzü tasavvuru, kökten farklıydı bir kere. Ne yerkürenin ucu bucağı kestirilebilirdi eldeki verilerle, ne de tanrıların beldesine ilişkin bir imgesel ortaklık yaratma olasılığından söz edilebilirdi. Evren tasarımı, böylelikle, üç ayrı payandaya dayandırıldı: Yeryüzü, yeraltı ve gökyüzü genel çerçeveyi oluşturuyordu şimdi. Bu üç bölgeye ait "bilgi"lerin, söylemlerin, gerçekliklerin dağılımı Hayat'ın genel haritasını ortaya koymuştu: Yeryüzündeki insan, yeraltındaki tanrılarla gökyüzündekiler arasında sıkışmıştı.

Bugün, Tevrat'ın ve İncil'in bölümlerinin eşzamanlı metinler olmadığını, en eski parçalarla (İ. Ö. 1100 yılından kalma "Debora'nın Şiiri"yle) en yeni parçalar arasında iki bin yıla varan yazılış farklılıkları bulunduğunu biliyoruz — bu zamansal uçurumlar, kimi zaman tek bir metnin parçaları arasında da yer almıştır. Bugün pek bilmediğimiz şu: Modern Zamanlar'a geleseye, bir avuç insan sayılmayacak olursa, Eski Ahid'in ilk (Tanrı tarafından bir seferde yazdırılmış), en eski kitap olduğu genel kabul görmüştür. Jean Bottéro, bu mitolojinin 3 Aralık 1872 günü Londra'da, Gilgamiş Destanı'nın G. Smith tarafından bir bölümünün tanıtılmasıyla çıktığını aktarıyor.

Modernlerin yeryüzünün okuma, evreni tasarımlama eşiklerini değiştiren süreci tanıyoruz: Galileo'dan ve Kopernikus'tan, Columbus'tan ve Magellan'dan Bruno ve Descartes'a, içiçe geçmiş merdivenlerin birbirlerini bütünlemiş basamaklarını gözümüzün önüne getirebiliriz. Daha az tanıdığımız bir süreç, tarihçilerin ve kazıbilimcilerin, filologla-

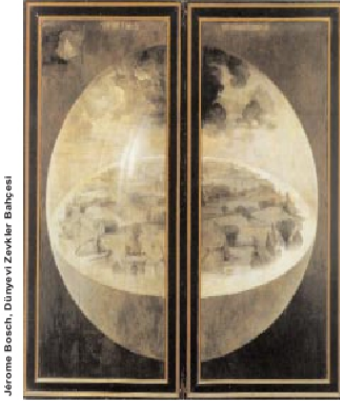
rýn ve uygarlýk tarihçilerinin son yüzyýlýn getirileri, kazanýmlarý ile katettikleri me- safedir. Okurun, düz okurun sokulmakta en hafifinden güçlük çektiði alanlar bun- lar: Çiviyazýsýndan ibraniceye, eski yu- nancadan ermeniceye ve kýpti diline, ölüdillerarasý ciddî bir aþinalýk gerektirdi- ði, metinlerin karþýlaþtırýlmasý aþama- sýnda baþvurulan kaynaklar kiþiyi dik yo- kuþlara sürdüdü için. Neyse ki, araþtır- ma sonuçlarýnýn, yavaþ yavaþ daha ge- niþ bir okur kitlesine ulaþabilecek verim- leri de oluyor bir süredir: Bottéro’nun “Mezopotamya: Yazý, Akýl ve Tanýmlar”ý (1987) ile “Tanrý’nýn Doðumu-Kitabý Mu- kaddes ve Tarihi”si (yeni basýmý: 1992), Jacques le Goff’un “Arafýn Do- ðuþu” baþlýklý soluk kesici kitabý (1981), Eski Yunan üzerine nicedir genibleyen yorum alanýna farklý boyutlar getiren, böylelikle de Hýristiyanlýk öncesinin ana kaynaklarýna ýþýk tu- tan çalýþmalardan birkaçý.

Bu verileri, bir de, özellikle son on yýldýr baþdöndürücü bir hýz ka- zandýðýna tanýk olduðumuz binyýl okumalarýyla yanyana getirmek ge- rekiyor. Besbelli, günümüzün yazarý, araþtırmacýsý, yorumcusu 2000 yýlý kavþaðýnda güçlü bir temel korkunun güdümünde görülmeyecektir: Yeryüzüne iliþkin kaygýlarýný çoklukla aklýn sýnýrlarý içinden kopmaksý- zýn tartmakta, deðerlendirmekte, kýyamet imgesini buyurgan ve yayýl- macý yetke özlemine, ya da doðal dengenin bozulmasýna yol açan ha- ris ve vurdumduymaz (“benden sonra tufan”, görece olarak yeni bir de- yim deðil midir?) bir zengin olma taþkınlýðýna baðlamaktadır — güdü- lere, bilinçaltýna, irrasyonellik gizilgücüne pek pay býrakmayan bir ba- kýþaçýsýyla karþýkarþýya olduðumuzu, duraksamadan söyleyebiliriz sa- nýyorum.

Gelgelelim, yeryüzünü kaplayan milyonlarca insan için genelgeçer bir durum sayamayýz bunu. Korkularý, umutlarý, karabasanlarý, beklen- tileri ile ortalama insan’ýn, kolektif düþ deposundan hâlâ beslendiði açýktýr: 2000 yýlýnýn bireyi için evren tasarýmý, edindiði bilgilerin ötesin- de, bir giz topu olmayý sürdürüyor. Hayat’ýn ve Ölüm’ün koordinatlarýn- da uzunboylu bir deðiþiklik

yok gerçekte, Mimar 'ın ve Kul'un rol dađýlý- mýnda da. Yanýt gereksinmesi ađýr bastýđý sürece, yazgý düđümünün çözümlü için bilginin adým atmasýný beklemeyecek kimse: Gökteyse gökte, faldaysa falda, yakarýdaysa yakarýda kutuplara yüz sürülecek. Le Goff, "Araf" kavramýnýn, burayla ötesi arasýndaki köprünün ge- niş ölçüde Kýyamet metinlerinde tohumunu bulduđunu, oradan serpil- diđini gözler önüne seriyor. Yaklađýk beş bin yýllýk bir zaman dilimi için- de Cehennem, Ölüm, Ölümsüzlük arayýđý, Tufan, Kýyamet gibi ana im-

gelerin geçipin mantýklarýna, ortak ikonografik alanlarýna dikkatle bak- mak gerekir. Baltrusaitis'in Ortaçađýn görsel haznesini incelediđi çalyþ- malarýnda rastladýđýmýz onca kesipme, Panofsky'nin anýtlaþtýrýlan ölüm'ün figürlerini sökerken yanyana dizdiđi ipuçlarý, ortak Belleđin oy- lumunu gösteriyor.

"Binyýlýn Bekleyipinde" baþlýklý bir denemesinde, Pierce'in bir sap- tamasýndan hýzýný alarak, her Kýyamet yorumunun gerçekte bir 'ilk metnin okumasý', yorumlamasý anlamýný taþýdýđýný ileri sürüyor, kay- nak-metnin her okumayla doldurulduđuna iparet ediyordu Umberto Eco. Ýlkçađýn anonim minyatür ustalarýndan Dürer 'e ve Bosch'a, ora- dan asrî zamanlarýn ressamlarýna geçerken, Kýyamet imgesinin her sanatçýda bulduđu karþýlýđý bu hizaya oturtmak gerekir.

Hem nedir ki, Kýyamet'in özü?

Ateþ, Su, onlarý yaratan Hava deđil midir?

I. TEKVÝN ve TUFAN

Sularýn nasýl oluþtuðuna ve kabardýðýna dair

Allah dedi: Sularýn ortasýnda kubbe olsun, ve sularý sulardan ayýr- Ve Allah kubbeyi yaptý, ve kubbe altýnda olan sularý, kubbe úzerin- olan sulardan ayýrdý; ve böyle oldu. Ve Allah kubbeye gök, dedi. Ve akþam oldu ve sabah oldu, ikinci gün. Ve Allah dedi: Gök altýndaki su- bir yere biriksin, ve kuru toprak görünsün; ve böyle oldu. Ve Allah topraða Yer, dedi; ve sularýn birikintisine Denizler, dedi; ve Allah olduðunu gördü.”

[Eski Ahit, Tekvin, Bap 1, 6-10.]

Tektanrýlý dinlerin öykü deposunu önceleyen, dolayýsýyla hazýrla- yoðuran en eski metinler Yaradýlýþ ve Tufan imgelerine odaklan- Elimizdeki dip kaynak Gýlgameþ Destanýnýn Tufan þiiri: O nokta- baþlayarak su’yun varoluþu ve yokoluþu iki omuzunda taþýdýðýný gözlüyoruz.

bin yýl öncesinin evren tasavvurunda gökyüzünün suyla kaplý hava’nýn su’yun bir hali olarak tasarlandýðý apaçýktýr: “Sularýn kubbe olsun, ve sularý sulardan ayýrsýn”. Aziz Yuhanna’nýn (“apokálupsis”i Kýyamet’e indirgememek gerekir, “vahiy” bo- atlayarak) üzerinde çalýþan Endülüslü Arap minyatörcüsü, Nil’i Akdeniz’i içeren, yeryüzünü kuþatan sonsuz döngülü bir suyla sýnýr- lı haritasýnda bu evren tasarýmýnýn yetkin bir örneðini verir. Ayný yakla- þýmla Doðu minyatürlerinde ve Codex Mendoza’nýn ilk sayfasýnda da karþýlaþýyoruz: Aztek efsanelerine göre, Texcaco gölü herþeyi kuþat- maktaydý.

Hayat’ýn ana kaynaðý su, Ölüm’ün ana kaynaðý olmaktan geri dur- mamýþtýr: “Büyük enginin bütün kaynaklarý yanýldýlar, ve göklerin pence- releri açýldýlar.” Nuh’un gemisi, yazýlý tarihin ilk kurtuluþ metaforudur — herkesin bir gemisi olmalý.

"Ve ,
sin.
de o
akş
lar b
kuru
iyi ol

Tektar
yan, yoğun
mıdır. Elir
dan başla
gözlüyoru
Beş b
olduğu, hı
ortasında
"Görüm"ü
yutunu atl
ve Akdeni

Kupatan deniz, kabaran deniz, gökkubbe deniz: Bu ortak korku hiçbir vakit bütün bütüne erimemiştir. Önce Panofsky, sonra Hartmut Böhme, Dürer 'in kıyamet alıptırmalarıny, döneminin bağlamına yerleş- tirirler: 1494'den başlayarak, bir göktağının yerküreyi yokedeceği yollu kolektif korku ressama da bulağır; 1498'de, 1500'de gerçekteleceği inancı gitgide büyüyen Kıyamet'ten önce Aziz Yuhanna'nın metnini re- simler; 1525'de, hâlâ gücünden birbey yitirmeyen son korkusunun et- kisiyle gördüğü bir düşü yazar ve çizer: "Dev su peritleri gökyüzünden inecek ve yeryüzü yokolacak".

Denizden geldik, deniz gelip bizi kaplayacak.

II. EFSANE ve MENKIBE

Sularýn nasýl tuttuđuna ve yuttuđuna dair

“O zamanlar bu koca denizden geilebiliyordu; çünkü sizin Herakles sütunlarý dediđiniz o bođazýn önünde bir ada vardý. Bu ada Libya ile Asya’nýn ikisinden daha büyüktü... Ýpte bu Atlantis adasýnda, hükümdarlar, hâkimiyetini bütün adaya, öteki adalara, hatta kıtanýn bazı paralarýna kadar uzatan büyük, hayranlýđa deđer bir devlet kurmuþlardý... Ama bundan sonra korkunç yer sarsýntýlarý, tufanlar oldu. Bir gün, bir uđursuz gecenin içinde, ne kadar savaþçýmýz varsa hepsi birden bir vu- ruþta toprađa gömüldüler. Atlantis adasý da, aynı þekilde, denize gömü- lerek yok oldu. Ýpte bunun içindir ki, ada çökerken meydana getirdiđi sýđ bataklýklar yüzünden o deniz, bugün bile, geçilmez, dolayýlmaz bir haldedir”.

[Platon, “Timaios”, 24e-25d.]

Atlantis’in öyküsü, Akdeniz’in (“Ana” denizin, “bizim deniz”in) mito- loji ađýnda nasýl dibine, diplerine dođru bir düþüþ ađrýsý yaptýđýnýn bulanýk belgesi. ekip yuttuklarý uzun bir listede buluþurlar: Ýkarus, Minos, Ariadne, Theseus, Inakos, Epafos, Glókos, Ege... daha niceleri Akdeniz’de bođulmuþtur. Tutar ve saklar sular: Onlar ki, þairin dediđi gibi, ‘bođulduklarý yaþlarındadırlar’.

Denizin ađrýsý, bir de anakarada yaþanan týkanýklýđýn, daralýþýn sonucu: Modernlerin imgelemini týrmalayan öncü Robinson Crusoe’dur kesinkes, her ađýn ada düþünde bapka bir epitlemesi ya- tar (bkz. Akþit Göktürk’ün “Ada”sý), Gauguin’in Noonoa’sýnda aýđa ý- kacaktýr cennet hülyasýna bitipmiþ gerçek çehresi — vargy: Hiçbir ada ýssýz deđildir.

Büyük ada ressamлары, haritacıлары, çađlar boyu bunu dođrulamýþlardýr: Ayak basýlmamýþ tek adadýr Atlantis. Öbürleri sarý, bordo, kah- verengi, soluk mavi lekeler Deniz'in ortasýnda birer tehlikeli gemi, bek- lerler. Her adanýn kopkoyu, gamlý hikâyeler biriktirdiđi bilinir: Giden ve dönmeyen gemiciler, gelen ve dönemeyen sürgün beyleri, kabaran ve yenilen dalgaların grameri.

Homeros da, Hesiodes de, yaþamlarý bir 'kahraman'ýnkine yaraþýr biçimde geþip tamamlanan bireylerin, görünmez bir adada, Kutlular Adasý'nda buluþtuklarýný belirtiyorlar. Böcklin'in "Ölüler Adasý" gibi ses- siz, dingin, biraz karanlýk bir ada mýdýr bu, yoksa güneþin batmadýđý noktada bekleyen tekinsiz bir toprak parçasý mý, bunu oraya gitmeye hak kazananlar bilebilecek olsa olsa.

Denizi geçeceğiz, o gelip bizi kapsayacak.

III. HAYAL ve HAYALET

Sularýn nasýl olanlarý ve olmayanlarý gösterdiðine dair

“Girdiðin aynada geçmiþ gibi diðer küreye,

Sorma bir sâniye, þüpheyle, sakýn: ‘Yol nereye?’ Ayrýlýp neþ’eni yükseltici sarhoþluktan,

Yýlma korkunç uçurum zannedilen boþluktan! Duy tabiatte biraz sen de ilâh olduðunu, Rûh erer varlýðýnýn zevkine duymakla bunu. Çýktýðýn yolda, bugün, yelken açýk, yapayalnýz, Gözlerin arkaya çevrilmeyerek, pervâsýz, Yürü! Hür mâviliðin bittiði son hadde kadar!... Ýnsan âlemde hayâl ettiði müddetçe yaþar. [Yahya Kemal Beyatlý, “Deniz Türküsü”nden.]

Doðunun ve Batýnýn bütün þehrazat’larý denizcilik, gemicilik masal- larý söylemiþlerdir. Kadýnlar kýyyıda bekler, erkekler sulara açýlýr; Penelo- pe gergefinin baþýnda taliplerini eleyerek çilesini çeker, Argonotlarýyla yola düþen Jason’un ardýndan iki çocuðunu öldürür Medea, Sinbad’ýn arkasýnda iki yolculuk arasý hep bir silüet bekler.

Yalçýn dalgalarýn, kuduz fırtýnalarýn, kalýn sislerin, barutun ve ate- þin arasýndan geçerken denizci gemisini rahim bilir, Yunus peygambe- rin kendisini yutan balinaya yalvardýðý gibi, her yolculuðun sonunda topraða onu kussun, ister. Bir kayýðın, teknenin, geminin sanat yapýtý olduðunu unutmuþ bir çaðýn insaný olmak acý: Onu Sarkis, Staël, Tu- ran Erol müzeye ya da galeriye soktuðunda, artýk kendisi olmadýðýnda yaratý sanýyoruz biz — Dîvan þiirinde öyle midir oysa: Þair, býrakýr yüz- sün kalyonlar, bir gözyaþý denizinin iþinde.

Yahya Kemal'in "Sessiz Gemi"si, Fellini'nin "E la nave va"sý, Bryars'ýn "The Sinking of Tita- nic": Bu hayal edilmiþ gemilerin arkasýnda sa- hici modelleri durur. Onlarýn arkasýndaysa, dübgücünün yelkenlerine üflediði, ateþler için- de yatan bir gemicinin sayýklamalarýnda canla- nan hayalet bir gemidir, süzülür.

Dört yönün, beþ kýtanýn bütün denizlerini týklým týklým dolduran o yabanýl hikâyeleri Ko- lumbus, Macellan ya da Pirî Reis gibi açýk de- niz korkusuzlarý da tanýmýptý. Onlarýn deniz- den, denizlerden korku duymamalarý, antro- po- loglarýn (Vernant ve Detienne'in sözgelimi) ka- nýtladýklarý gibi, Sümerlerden Eski Yunan'a, oradan Araplar eliyle Ortaçað'a sýçrayan temel bir inanýþa, Deniz'in doðru ve adil olduðu inaný- þýna baðlýydý: Denizin Ýhtiyarý, diye anýlagelen, engin sularý ve ötesini temsil eden kudret, So- lon'a bakýlýrsa, onunla ilþkisini alabora etmeye kalkýþmayan gemiciyi koruyacak, iade edecek- ti.

Deniz geçmek, sýrat geçmek.

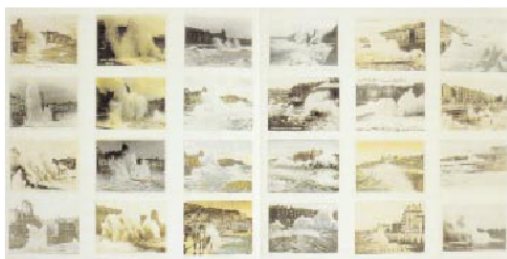
IV. MED ve CEZÝR

Sularýn hareketlerine, ölçülerine, renk ve ýþýðýna dair

“Sonuç olarak, oluþumuna katkıda bulunan karmaþýk öðeler ve doðurduðu daha az karmaþýk öðeler gözönünde bulundurulmaksýzýn bir dalga gözlemlenemez. Öte yandan, bütün bunlar deðiþir durur, onun için de bir dalga ötekinden hep farklıdır; buna karþýlýk, bir dalga ötekisinin týpkýsýdır da, gelgelelim kendisinden önce ya da sonra gelenin deðiþ; kýsacasý, kendilerini tekrarlayan biçimler ve kesitler vardýr, ne ki zamana ve uzama düzensizce daðýlmýþlardýr. [Italo Calvino, “Bir Dalganın Okunuþu”.]

Susan Hiller ’ýn kýyy kasabalarýný, köylerini döven hýrcýn dalgalarý konu edinen kartpostallardan hareketle ortaya koyduðu “ip”, güçlü bir yapýt: Hem bir durumun, donayazmýþ bir hareketin silsilesini vurgula- dýðý, hem de biriciklik kavramýyla çoðaltma kavramýný ayný çatý altýnda tokuþturduðu için. “Bir dalganın okunuþu”na iliþkin alýþýlagelmedik bir yorum denemesi.

Gemicileri, deniz adamlarýný saymayacak olursak, dalganın ilk ciddi okuru Leonardo: “Defterler”in bir bölümünde, çizim epliðinde, dalga- nýn oluþum mekanizmasýný kurcaladýðý göze çarpýyor. Kýpýrtýsýz, han- diyse ölü bir yüzeyden kýrýþýk, Lorca’nýn deyipiyle “kývýrcýk” haline, ora- dan Hokusai’nin fýrçasýnda en ünlü son-biçimini bulan hareket, böyle- likle ölçülerine ayrýþmýþtır. Karnýný içeri çekerek gerilip yükselen, doru- ðunda köpüklenen, sonra da ataðýný gerçekleþtiren dalganın beyaz ile

siyah arasy, aldydy ýpyda bađly olarak yanardönerlepen renk tayfy göz alýr. Okunasýya tükenir, yeniden baþlar: Cümlesi.

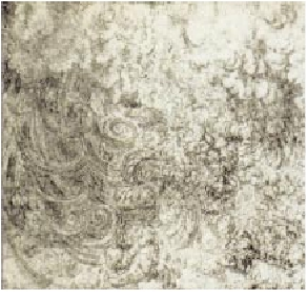
Sanat Tarihi, pek çok deniz resmi taþýr önümüze. Dal- ga sözkonusu oldu- ğunda birikisini ayýrmak gerekir: Courbet'ninkini, Nolde'ninkini, bir de Calder 'ýn tekerlekli güneþ çarkýný çadrýptýran dalga yavrusunu. Onlar özel okuma, yorumlama denemeleridir, Bay Palomar 'ýn tasarýsýný gide- rebilecek türden gözlükler takmamýzy sađlarlar.

Hem nedir ki, gerçekten de, dalga? Bir harf, bir hece mi? Kelime- ler haline geldiğinde mi dalga dalga olmaya hak kazanmýþ demektir? Yoksa, kelimeler öbür kelimelerin peþine takýldýđýnda, uzun, neredey- se dipsiz bir cümle kendini tekrarlamaya koyulduğunda mı açýklýk ka- zanýr dalgalarýn semantiði?

Belki de bakmak, okumak yetmiyor onlarý tutmaya, onlara bir de kulak kesilmek gerekiyor.

Köpüğün söylediði bu.

Dalga geçerken, dalga geçmemeli.

V. SES ve SANRI

Sularýn nasýl seslendiðine ve iþitildiðine dair

“Ve çevirmeniysem ben dalgalarýn” [Vicente Huidobro, “Denize Anýt”]

Dalga cümleleri, kulaða göre, boyut de- ðiþtirir: Anlam yerini ezgiye, musikînin arit- metiðine býrakýr: Crescendo halinde mýrýltý- dan fýsýltýya, seslenmeden ünleme, öfkeden tapkýnlýða týrmanan bir merdiven.

Debussy’nin “Deniz”i o epikleri verir. Bestecinin, hem Turner ’dan, durgun akþam denizi yangýnlarýnýn etkisinden sýyrýlamadý- ðýný biliyoruz, hem de -partisyon kitabýnýn kapaðý için de uygun gördüðü- Hokusai’n azametli dalgasýndan. Bir iç deniz deðil mi- dir bize dinlettiði?

Britten’ýn “Billy Budd”dan yola çýkarak bestelediði gergin opera, insanlar arasýnda- ki dramatik çalkantýlarý, zemine yayýlan de- niz seslerinden çýkarak yansýtýr.

Vivaldi’nin “La Tempesta di Mare”si, adý üzerinde, ilençler yaðdýran

maðrur ve yýrtýcý bir denizi seslendirir: Ses ve öfke!

Bryars’ýn Titanic için bestesi, bir son þarkýnýn selâmlanýþýdýr: Tran- satlantik Okyanusun buzul sularýna gömülürken bile çalmayý kesme- yen gemi orkestrasýnýn üyeleri için saygý duruþu: Deniz onlarý öylece almýþ korumuþtur.

Onca boyölçüþme bir yana, Deniz, kendi saf musikisiyle ađýrlýðýný koymayý sürdürür: Çaðýrýr, inler, paylar, tokatlar.

Diplerde, girdaplarýn ötesindeki batýklar cehenneminden ürpertici uðultusu gelir.

Kayalarda patladýðýnda, sürüklediklerini tapýdýklarýný kýýýlara

çarp-

týđýnda, döner yankýsý çalyňsýn ister.

Þimpekleri çeker, soğurur.

Dindiğinde onu dinlemek güçlepir. Deniz sesi: Ses denizi.

VI. KIYI ve KÖRFEZ

Sularýn nasýl yansýdýđýna ve yansýttýđýna dair

“Bunun nasýl olduđunu çok iyi inceledim Güneþ batýnca

Önce deniz kararýr

Gökte büyük bir aydýnlýk kalýr daha bir süre Gece sudan boy verir

Ve kupatýr tüm ufku yavaþ yavaþ Sonra gök de kararýr usulcana Bir an gelir kapkara kesilir herþey Bir fildiþi saydamlýk olupur derken Suda yansýmalarýyla

Gökte kara lekeler halinde

Sonra Güneyhaçý takým yýldýzý altýnda Yýldýzsýz kapkara yerler Ve sonra Samanyolu”

[Blaise Cendrars, “Bütün Dünyadan”.]

Pek az ressam, açýk denize çýkmýþ, onu bir baþýna tuvalin içine çekmeye kalkýþmýþtır; buna soyunduđunda, Ayvazovski örneđinde ol- duđu gibi, Sanat yenilir: Deniz kitsch’leþmiþtir.

Daha çok kýyýya inmiþ, anakaradan ya da þehre sokulduđu noktadan denize bakmýþtır ressam. Klâsiklerde “konu”dur deniz, hünerlerini sýnadýklarý bir mimesis kuyusu: Oylum, hareket, ýþýk estetik tasalarýný göđüsler. Ýzlenimcilerle birlikte “bahýs”laþmaya koyulur, ressamýn iç at- mosferine sokulan bir çevirmen gibi çalıþtıđý görülür.

Ýlk, modernlerin ona baktýklarýný söyleyebiliriz: Gauguin’den baþla- yarak. Yablý kıtanýn ressamлары böylece dikkat kesilmiþlerdir. Genç Ma- tisse, geçen yüzyýlýn baþýnda Collioure’a iner: Akdeniz çađýrmýþtır. De- rain’e yazar ve onu yanýna davet eder. Birlikte suya, dalgalara, kayýk- lara ve yelkenlilere yaklaþýr, geceleri hýrçýnlaþan koyu kütleye kulak ke- silirler: O deneyimden bir avuç baþyapýt kalmýþtır. Ayný dönemde, gü- ney, L’Estaque ressamларыný toplar: Cézanne ve Braque, Akdeniz’in ký- yýларыndan,

körfezlerinden, günün ve gecenin ýþýk denklemlerini kurar- lar. Bir kuþak sonra, bir kuzey Afrika yolculuðunda, bütün paletini göz- den geçirir Klee: Kuzey hendesesini tersyüz eder güneyin ýsý ölçümle- ri.

Akdeniz'in son büyük ressamý: Nicolas de Staël. Onunla birlikte, Camus'nün çizdiði yolda, güneþ mührünü vurur. Trajik devreye girmiþ- tir. Mitoloji çaðýnn iaðrýsý yeniden alıþmaya baþlar: Renk söyleyece- ðini söyler ve herþeyi ier, ierir.

Staël, sesi iþitmiþ olsa gerektir: Çeker gider. Deniz son kurbanýný almýþtır.

Ölüm dalgalarýn arasýndan balkýr.

VII. KÖPÜK ve ÜNLEM Sularýn sözlüklerine, sözcüklerine, çýðlýklarýna, kafiyelerine dair

“Deniz

gülümsüyor uzaklarda. Köpükten dipleri,
dudaklarý gökyüzünden”.

[Lorca, “Deniz Suyu Baladý”]

Bana bir deniz verin, size onun kuþattý- ðý topraðýn kelimelerini iade edeyim. Dil ko- nuþacak olsa, dile gelecek olsa, söyleyebileceði.

Üç deniz ile kuþatýlmýþ, bir içdenize göðsünü baðrýný açmýþ Anadolu yarýmada- sý, kýyýlarýný kateden, adalarýna çýkarma yapan söylem ve gerçeklik imgeleriyle ben- zersiz bir depoya yaslanýr. Orada, Babil sonrasýnýn mahþeri yapar. Andreas Tietze’nin öncülüðünde hazýrlanan dudak uçuklatýcý bir sözlük, The Lingua Franca, dilimize uzak ve yakýn dillerden giren bütün denizcilik ve gemicilik terimlerini, deyimlerini içe- riyor: Derinlerde bir batýk, batýðýn kuytu yerinde bir define sandýðý. Bir de, her dilin deniz edebiyatý olduðunu unutmamak gerek — çöl beldelerinin bile. Orada, kelimelerden tuz tadý, kafiyelerden çýrpýntý se- si eksik olmaz. Gýlgamýþ destanýndan Homeros’a, Ortaçaðýn “Deliler Gemisi”nden Yeniçaðýn büyük deniz serüvenlerini izleyen yapıtlara ge- lesiye uçsuz bucaksýz bir antologya olupur:

Crusoe ve Gulliver, “Deutschland’ýn Batýþý”nýn Hopkins’i ve Coleridge, Rimbaud’nun ve Mallarmé’nin duyduðu deniz rüzgârlarý, Pes- soa’nýn acýlý bahriye türküsü, Cendrars’ýn okyanuslarý ve adalarý, Mic- haux’nun buzdaðlarý, Valéry’nin “Deniz Mezarlýðý”, Melville ve Heming- way, Jack London ve Segalen — ne düþlerdir.

Bizim yazý geleneðimiz Deniz’e uzak durmuþtur. Halikarnas Balýk- çýsý, Yaman Koray ya da Zeyyat Selimoðlu gibi deniz dünyasýný

odađa almýþ yazarlarýmýz vardýr gerçi; Sait Faik, Nâzým Hikmet,
Yahya Kemal gibi deniz duyarlýđýnýn yođurduđu yüksek ayar
þiirler de dođurmuþtur

edebiyatımız. Neden öyleyse, Orhan Veli gibi şiirine en fazla denizin sokulmasına izin vermiş bir şiir bile sorar: “Gemliðe doğru/Denizi gö- receksin;/Sakın paşırma”?

Bunun yanıttıny bir başka şiirimiz, Cemal Süreya, verecektir: Buradan taa peygamberler kıyısına kadar

Büyük suları sadece karpuz sođutmada kullanıyorlar Fatih Sultan Mehmed gemilerini karadan yürüttü ya Deniz kaçkıny bir ulusun çocuklarıyz biz o gün bugün Toprakçyl bir çapadıy Denizyollarınyn armasý bile, Ama dilimizde yine de en ürpertili kelime deniz Yine de sokaklarda bir kanal eđitimi Dondurmacýlarda bir ikinci kaptan tavrý Tenepirlerde bir tekne beðenisi

Bir kazazede takýsý bulunur sarhoðlarıny yüzlerinde Yine de faizcinin sesindeki hasýr Yelken olmaya özeniyor

AZTEK TAKVÝMÝ: BULANIK GÜNLER

Bir “Karþýlaþtýrmaý Yeryüzü Kültürleri” dersi ya da semineri verecek olsaydým, ki bir gün bu projeyi gerçekleþtirmek isterim, güzergâhý- mý üç ana eksen üzerine kurardým sanýyorum: Tanrýlar kataloðu; Tek- vin hikâyeleri; Zaman mitologyalary.

Tanrýlar kataloðu, beni her kültürün ilâhi kadrosunun ayrýntýlý dökü- müne, iþlev daðýlýmýna götürürdü; onlarýn yatay, dikey, sarmal iliþkileri “evrensel tasarým” modellerinin ana baðlantý noktalarýný ortaya çýkarýr- dý herþeyden önce: Yeryüzü (pek çok durumda yeraltý) ile gökyüzü ara- sýnda kurulmuş anlam çatýsý, bana öyle geliyor ki, bir kültürün sinir sis- temini açýða çýkarmamýzý saðlayacak en önemli payandadýr. Tekvin hikâyeleri, farklý kültürlerde yaratýlýþ efsanelerinin içerdði ortaklýklarýn ve deðiþkenlerin arasýndan, âdemoðlunun varoluþ biçimi ve gerekçesi üzerine vardýðý epikleri gösterirdi.

Zaman mitologyalary, ilk iki kümeyle ilintili olarak, “hareket felsefe- si”nin her kültürde nasýl geliþtiði konusunda anahtarlar sunar — herkes farkýna varmýþtýr: Zaman aslýnda yoktur, ölçülecekse, ölçülebilecek olan hareket ve hýzdýr. Kum saatýndan güneþ saatýna, oradan da me- kanik saatlara giden çizgide gözlenen o olmuştur. Takvimler için farklý mý durum: Gök cisimleriyle yerkürenin arasýndaki iliþkilerin okunmasýn- dan çýkacak her anlam, o sonsuz hareket silsilesinde yazgýmýzý biçim- lendirecektir.

Bu üç eksenden herhangi bir ögeyi çekip önümüze koyduðumuz- da, ötekiler kýpýrdar. Sözelimi “takvim”i bütünden ayýrmaya kalkýþtýðý- mýzda, zincirin bütün halkalary yerinden oynayacak, simgeleriyle tanrý- lar, her bir katmanýyla tekvin hikâyesi ufkumuza girecektir — adýmýz Hýdýr, ustalarýmýz binbir: Frazer, Eliade, Dumézil, Humboldt, Lévi-Stra- uss... onca yorum, tek bir çetele.

Yalnýzca kendisi ölçülememiştir Zaman’ýn (çünkü, bis, yoktur), onun içinden herþeyi tartmýþtýr insan: Gökyüzünün, Yeryüzünün bütün cennet ve cehennem tasavvurlary matematiðin, fiziðin, bir de

imgele- min içinden böylece didiklenmiştir.

Tablo, Orta-Amerika kültürlerine eđildiđimizde de dođrulanýyor —
týpký Kuzey'e ve Güney'e uzandýđýmýzda dođrulanacađý gibi:
Derin ve görkemli Maya tarihine, uçucu ve görkemli Aztek tarihine
bakarken, yokedilmiş onca kente, anýta, belgeye karþýn, zinciri
tamamlayabiliyo- ruz: Dudak uçuklatýcý eriþkinlikteki kozmologya
ve matematik bilgileri-

le Mayalar, Aztekler, hem geniþ ve ayrıntýlý bir tanýmlar kataloðuyla çý- kýyorlar karþýmýza, hem de çetrefil tekvin versiyonlarýnýn altyapýsýný oluþturduðu karmaþýk, yetkin bir takvim uygulamasý ile iþin içine gireni büyölüyorlar.

Bu aþamada, Avrupalýlarýn vandal giriþimlerinin sonucunda, elimize ulaþabilen verilerin bizi alabildiðine sýnýrlý, kýsýtlý bir bilgi düzeyiyle yetinmek durumunda býraktýðýný anýmsatmak gerekiyor. Orta-Amerika kùltürünün anlaþýlmasýný güçleptiren bir baþka etmen de, Batýlý araþtýr- macýlarýn (büyük Humboldt'un bile) XX. yüzyýla gelinesiye, ýsrarla Tev- rat ve Ýncil baðlantýlý yakýþtýrmalarla yorumu yokuþa sürmüþ olmaları- dýr — denilebilir ki, Avrupalý, bütünüyle özgün bir kozmologya ve mitologya birikimiyle karþýlaþtýðýný kabul etmek için enikonu direnmiþtir. “Bulmaca”nýn, “puzzle”ýn bugüne dek bulunabilmiþ, “doðru yer”le- rine yerleþtirilebilmiþ parçaları, gerçekten de çok sýký örülmüþ (Aztek il- mekleri, düðümleri ünlüdür!) bir evren tasarýmý getiriyor önümüze. Ma- yalarýn, milattan önce 3114. yýlda baþlattýkları “uzun sürem” takvimleri ile Azteklerin “dördül” zamanlý tekvin efsaneleri yanyana geldiðinde, iki kùltürün de geniþ geþmiþ zamana uzanan kökenleri aydýnlanýyor bir öl- çüde.

Aztekler, kendi çaðlarına, sonlu þimdiki zamanlarına gelesiye, yer- yüzünde dört çaðýn yaþanmýþ olduðuna inanýyorlardý: Gerek “Güneþ Taþý”, gerekse yazýlý belgeler, dört büyük felâketin peþinden son aþa- maya gelindiði konusunda birleþiyorlar. Ýlk büyük çað, kuzey tanrýsý Tezcatlipoca'nýn kaplana dönüþüp güneþi altetmesiyle sonuçlanmýþ, karanlýk ve soðuk yeryüzünde hüküm sürmeye baþlamýþtır. Ýkinci çað, büyük Maya efsanesi Popol- Vuh'da da belirtildiði gibi Rüzgâr tanrýsý ve Quetzalcoatl'ýn insanları maymuna dönüþtürmesi ve sonsuz bir uðul- tuyla herþeyi tarumar etmesiyle tamamlanýr. Üçüncü çaðý Yaðmur tan- rýsý, dev gözlü ve uzun diþli Tlaloc kapatýr, bir ateþ yaðmuru eþliðinde. Dördüncü çaðý ise tanrýça Chalchiuhtlicuc sona erdirir, tufan ile. Aztek- ler, son çaðý büyük yer sarsýntýlarýnýn sona erdireceðine inanmýþlardý: O deprem tanrýsý Cortes olmuþtur.

Aztekler, bütün zaman felsefelerini bu tekvin hikâyelerinin üstüne, geniş tanrılar kataloğunun üyelerini yerleştirecek kurmuylardı. Döphe- siz, önce Gün ve Gece vardı: Güneşin doğduğu ilk sabahtan başlaya- rak, her gün tekrarlanan bir dizgede gün onlara, gece tanrılara ve kö- tücöl güçlere ayrılmıyptı: Hayatın ve Ölümin yenilenme bölgelerine. Bu amaçla iki ayrı takvim gerçekleştirdiler, gündelik takvim ile ilâhi takvim arasında bir geçişim mantığı kurarak hayatlarınđı düzenlediler. 1’den 13’e sayılara ve 20 ana ifadeye bağlanan 260 evrelik takvimlerinde tan- rıların yeri saptanmıptı. 20’şer günlük 18 aydan oluşan gündelik takvimlerindeyse, her yıla 5 “bulanık”, kötücöl gün eklenmipti ve bu beş günle ilâhi takvimin bağlantısından 52 yılda bir gelen bir “bulanık yıl” sözkonusuydu.

Bu matematiksel ayrıptırma, gözlemledikleri gök cisimlerinin me-

kanik hareket düzenlerinden çok tanrıların “huy”larının takip ediyordu: Aztekler de, Mayalar da, olađandýbý durumlardan (güneþ tutulması, ay tutulması, göktaþý yađmuru) özellikle çekinirlerdi: Taþ heykellerde, anýtlarýnda ve tapýnaklarýnda cisimleþtirdikleri jaguarların yeniden ete kemiđe bürünüp hayata dönmelerinden en çok bu dönemlerde korku- yorlardý.

Günümüze ulaþabilmip “iz”ler, Aztek mitologyasının ve Zaman felsefesinin anahatlarını vurgulayan ayrıntýları içeriyor:

* 1790’da bulunan 24 tonluk, dev bir “tek taþ”tan oluþan Güneþ Taþý, ortada son “depresyon çađý”, etrafýnda öteki felâketlerin sorumlusu tanrılar, bir anasayfa olarak önümüzde dikilmeyi sürdürüyor. * Codex Aubin adýyla bilinen ilâhi takvim, 260 günlük akýbý ve ge-

rektirdiði bütün törensel düzenlemeyi içeriyor.

* Codex Borbonicus olarak vaftiz edilmiþ, Aztek sanatının doruk-örneklerinden birini oluþturan belge, bir takvimin hazýrlanýþýný konu ediniyor.

Bu tür temel kaynaklar, Azteklerde takvimin bir ölçüm aracı olmanın ötesinde, hayatın akýbýný düzenleyen bir davranýþlar manzumesi olarak iþlevini yerine getirdiđini kanýtlýyor. Aztek takvimi sabit bir yapı göstermiyordu, gökyüzü ve yeryüzü olaylarına iliþkin öngörülerde bu- lunarak, topluluđun pek çok üyesi ona deđipken bir içerik yükleyebili- yordu. XV. yüzyýlda öyle bir aþamaya varmýþtı ki bireysel yorumlar, yö- netici sýnýf bütün kitaplarını yakýlması yolunda karar almýþtı. Bir yüzyýl sonra, üstüste garip dođa olayları baþgösterdi bu kez: Güneþ tutulmaları, göktaþý yađmurları, rivayetler aldý yürüdü: Cortes ve 500 adamý ufukta görünmek üzereydi.

GELECEK SATMAK

1999 yýlýňyn Kasým aýýnyn sonuna dođruydu, bir toplantý sýrasýnda, Cogito'nun 'Takvim' anakonulu sayýsýnda yeralmasý uygun görülen, 15 Aralýk 1999 günü gerçektepecek bir kapalý oturumda benim de, Ýlber Or- taylý, Celâl Þengör ve Cem Akaþ'a katýlmam kararlaýtýrýldý. Gün geldi, "force majeure" gerekçemle ben Ankara'da, Akaþ hasta yatađýnda, Ýlber ve Celâl bir odada Ayþe Erdem'in ve kayýt aracýnyn önünde, kalakaldýk. Ýkili söyleptiler. Akaþ, yazýlý bir metinle katýldý tartýbmaya. Ben, söyleþi metnine derkenarýndan müdahale etmeye karar verdim. Takvim, ajanda edilgin kavramlar iþte: Ýnsan, Zaman'yn akýþýnyn alabora etmeye yakýn þey.

Önce Cem Akaþ'yn yazýsýnyn, sonra Ortaylý-Þengör söyleþisini okudum. Sonra kalem sivrilttim. Bu üç dostum alýnmasýnlar ama, kafayý geçmiþle, Tarih dediðimiz bulanýk alanla bozmuþ onlar. Arkamýzda ge- çip gitmiþ, akýp kaybolmuþ zamanlar olduðu þüphele dođru; bir þimdi- ki zaman gerçekliðimiz olduðu da su götürmez gerçektir (þimdi, þu an, "þimdi, þu an" yazabildiðime göre); sorun, öteden beri, geleceði kesin olmayan Gelecek ile ilgili deðil mi oysa?

Takvimler kuruldu, yapýldý, tahminlendi. Gelip tosladyðýmýz kavram bu. Nedir ki, Tanrý apkýna, tahmin? Onu biliyor muyuz, bilebilir miyiz? Bir bilgi alaný olabilir mi, onunla bađlantýlý?

Aslýna bakýlacak olursa, Cogito'nun bu sayýsýnyn anakonusu olarak, baþlangýçta, "Kehânet" kavramý üzerinde durulmuþtu, bir komþu- luk ilþkisinin sonucunda "Takvim"e vardýydý derginin yayýn kurulu. "Ke- hânet", bizi usdýþýnyn, usötesinin alanýna yöneltir kaygýsýyla mý o böl- geden uzaklaýtýk? Kardeþ dergi Kitap-lyk izlencesine aldý sonradan "Kehânet"i, ardýndan, o derginin yayýn kurulunun gündeminden de düþtü, sanýrým ürkütücü bir yaný vardý kavramýn, cýva gibi sývýþýp gidi- yordu elimizden.

Bir yandan da kalýcý özellikleri olmalý: "Takvim" anakonusunun

için- den fal, bili, önbili deðilse bile öngörü, münecim bakýþý eksik olmadý sonuçta. Yarıyarýya ölçü, ölçüm, ölçülendirme Takvim; öbür yarýsý tah- mine, öngörüye, varsayıma dayanıyor. Her yıl, bir sonraki yılın takvim- leri hazýrlanıyor, basýlýyor: Kimsenin elinde geleceðe, geleceðin varo- lacaðýna, daha doðrusu geleceðine ait kesin kanýtlar olmasa da. Oraculum çaðýna dönelim bir anlýðýna. Delphoi'da, omfalos'un kar- þýsýnda biriken bütün sorular, yakýn ya da uzak yarýn ile ilgili deðil miy-

di? Ortaçağa geçelim: Rebelais'nin muhteşem “prognostic”i bahtan uca bizi bekleyen günlere ilipkin öngörülere, hatta “uçub”lara dayanmý- yor muydu? Pairin “bilgi alaný”nyn dolaylarındaýz demek. Günün “fal”ýný açmasýný ondan beklemeliyken, nasýl oluyordu da bir tarihçi, bir dođabilimci, bir nasir ipin içine karýþýyordu, ipte anlayamadýđým bu ol- du.

Ýlber Ortaylý'nyn, bunca yýllýk dostluđumuz süresince, hiçbir gelecek öngörüsünün gerçekleþtiđine tanýk olmadým. Dostum Celâl Ben- gör, depremin olacađýný söylüyor ya, vaktini belirleyemiyor elbette. Sevgili Cem Akap'a gelince, gelecek sözkonusu oldu mu kurmaca me- tinler yazmaya bayýlýyor ama, siyasetbilimci cübbesini giydiđinde sus pus oturuyor. Bir “takvim”in iskeletini en iyi onlar çýkarýr þüphe-siz; gel- gelelim, ip Zaman'ý ete kemiđe büründürmek olunca elime bakacakla- rý apaçýk ortadadı. r.

Þair, tam burada devreye girmeli: Giacomo Leopardi, 1832'de kaleme aldýđý “Almanak Satýcýsýyla Yoldan Geçenin Söyleþisi”nde, soru- yor: “Önümüzdeki yýl, geride býraktýklarýmýzdan hangisine benzesin is- terdin?”. Duraklýyor almanak satýcýsý, zihninde hýzla tarýyor geçmiþ yýl- larý, hiçbirini yeniden tekrarlansýn istemiyor. Yoldan geçen katýlýyor ona: Bu yýla gelesiye, Yaz(g)ý bize iyi davranmadý, onun için de geçmiþteki yaþamýmýzý istemeyiz, bize bugüne dek yaþamadýđýmýz biçimiyle gel- sin Hayat.

Leopardi yorumcularý, haklý olarak, bir varoluþ alegorisi görmüþler- dir bu küçümen söyleþi denemesinde: Yazý ve Yazgý'ya gelince, varo- luþumuza ilipkin anlamsýz ama kaçýnýlmaz bir alýþtırmadı. r onlarýn gö- zünde, Leopardi'nin yazý metaforuyla örtüptüdüü.

Diyorum ki, elimde papirüs, mürekkep, tüy — ustam ölmüþ ben gelecek satarým.

YERYÜZÜ:CEHENNEM

John Berger 'ın*, Bosch'un üçüz- lüsüyle bir CNN haber bülteninde yer alan görüntülerin toplamı arasındaki koputluğa dikkat çekmesi, çarpıcı bir alan açıyor önümüzde: Keşke, Zapa- tist önder Marcos'un açık mektubunu başka, tamamlayıcı bir metinde ele almayı olsaydı da, sözkonusu benzet- meyi biraz daha açmayı, açmılamayı sürdürseydi — hayıflanmadan ede- medim.

Brueghel'in, Dürer'in, Bosch'un: Yarıym yüzyıllık aşkın bir sürenin içinde üç ustanın yapıtlarına toplanan Tufan, Mahşer, Cehennem tasarımlarının ar- kasında, Jurgis Baltrusaitis'in bir bakı- ma iðneyle kuyu kazarak ortaya çıkar- dığı, birkaç araştırmada serimlediği bir çağın ikonografik felsefesi yatıyor. Baltrusaitis, hem XIII. yüzyıldan başlayarak Ortaçağa yayılan ifrit imgele- rini toplamış, hem de bu yayılmanın Gotik Avrupa sanatıyla sınırlı tutula- mayacağına kanıtlamıştır: Arap dünyasında, Hindinde, Uzak Doğu kültü- ründe de Daimon'un imgelemin derin tabakalarında çalıştığı onun araş- tırmalarından** öğrendik.

* John Berger 'ın sonradan The Guardian'ın Saturday Review'unda ve Le Monde'da genişçe bir özeti yayımlanan “Gayya Kuyusuna Hoşgeldiniz” başlıklı denemesi, önce “The Threat of Globalism”de çıkmış — Hieronymus Bosch'un ünlü üçüzlü res- minden hareket eden, XX. yüzyıl sonu panoramasını Felemenk ressamın XVI. yüzyıl- da kurduğu cehennem portresiyle karşılaştıran bir metin.

Berger 'ın yazarlığına öteden beri yakınlık duymadığı (bkz: “Berger 'a Karşı”, Başkaları, 1992) söylemek isterim; gene de kitaplarını, yazılarını izlemekten geri durmadım, zaman zaman çevrilmelerine, yayımlanmalarına önayak oldum - bu defa da öyle olacak sanırım, “Gayya Kuyusuna Hoşgeldiniz” büyük olasılıkla Cogito dergi- sinde çıkacak. Gelgelelim, yazıyla dergi için önerirken, karışına bir çıkma yazmayı da öngörmüştüm: Çıkıp nokta- püpheşiz Berger 'ın metni, oradan bir dizi başka noktaya uğramak asıl amacım.

** Jurgis Baltrusaitis,

“Le Moyen Âge Fantastique”, 1955. / Jurgis Baltrusaitis, “Réveils et Prodi-

ges, le Gothique fantastique”, 1960. / Jurgis Baltrusaitis, “Aberrations”, 1984. / Jurgis Baltrusaitis, “Anamorp- hoses”, 1985.

saturday

REVIEW

Criticism: 100 minutes of hell by
Thomson's *Shanghai* is a chilling
portrait of the factory and *John Berger*

Welcome to the abyss

Thomson's *Shanghai* is a chilling portrait of the factory and *John Berger*

Ýlk bakýpta, Berger ’yn, anýptýrmasýný bir ol- gular ormaný oluþturan Brueghel’in “Cehen- nem”ine dayandýrmak varken, bir simgeler or- maný oluþturan Bosch’unkini yeðlemesini ya- dýrgadýðýmý itiraf etmek isterim. Bir adým son- rasýnda, Bosch’un resmindeki sayýsýz ödenin toplu okunupundan ayný sonuca varýlabilieceði görüþüne gelip dayanmýþ olmalý, diye düþün- düm: Bosch dilinin, dönemin kimi tarikatlarýn- dan beslenen kilitli olma özelliðinin yapýtlarý hâlâ bir sis altýnda deðerlendirmemize yol açtý- ðý doðrudur gerçi; ama, bir yandan da, Tol- nay’dan Gombrich’e, onca uzman gözüni bizim adýmýza söktüðü gizlerden hareketle artýk bu resimleri okuduðumuz gerçeði var. Onlara, bir de, Dante’nin “Commedia”sýndan baþlayarak gerçeðleþtirilmiþ sayýsýz “cehennem” okumasý eklenecek olursa, önümüzde uçsuz bucaksýz bir yorum okyanusu açýlacaðýný hemen söyle- yebiliriz.

Berger, “Zevkler Bahçesi”nin sað levhasýný oluþturan “Cehennem’e gönderme yapýyor metninde, Sað ve sol lev- halar gövde panosunun üzerine kapandýðýnda, kepeklerin bitipmesiyle ortaya çýkan dýþ resimden yola çýkalým biz: Altý suyla kaplý bir cam kü- re geliyor karþýmýza, suyun üzerindeki ‘canlý’lara bakýp bunun insan’ý önceleyen yerküre ya da evren olarak okuyabiliriz, kimi sanat tarihçile- rinin savunduðu gibi “göz” olarak da ele alabiliriz. Kepenkler açýldýðýn- da, üçüzlü karþýmýza çýktýðýnda, soldan saða ilerleyen bakýp Cen- net’ten Cehennem’e geçiþ sürecini bir çýrpýda bütünleyebilir. Buna kar- þýlýk, ayrýntýlý, derinlemesine yol olacak bir okuma, ayrýmlarýn bunca net, kesin olmadýðýný gösteriyor: Cennet levhasýnda cennet imgesiyle, imgenin bildik tanýmlarý betimleri ile çeliþen ögeler göze çarpýyor öyle bakýldýðýnda; Cehennem levhasýnda da benzer bir durum sözkonusu. Gövde panosuna gelince, tamýtamýna bir âraf betimlemesi karþýsýnda- yýz, diyebilir miyiz — soru, karþýlýksýz, bekliyor.

Birden fazla yorumcu, Bosch’un egemen Cennet ve Cehennem imgelerinden koptuðunu, bu üçüzlüde, düpedüz yeryüzünü, içinde ya- þadýðýmýz dünyayý betimlediðini, bir öte dünya tasarýsýndan

uzak dur- mayý seçtiđini ifade ediyor. Cennet ve Cehennem burada, içimizdedir demiþ olabilir mi gerçekten de Bosch?

Cennet levhasýnýn büsbütün cennetsi bir görünüm taþýmamasý,  bölümde de, bpþesiz farklý yođunluk ve dađýlýmlarla benzeþ deler kullanýlması bu deđerlendirmeye kaýnýlmaz biçimde ađýrlýk verilmesi- ne yol aýyor. Dþsel, dþlemsel karakteristikleriyle Sanat Tarihi'nde kendisine benzersiz bir yer amýþ bir ressam, farklý bir perspektiften

bakıldýýnda, apaçýk bir gercekçi de, öyleyse. Cambrai elyazmasýna, “Commedia”ya, Brueghel’e ya da Bosch’a bakarken, son dönem tarihçilerinin, özellikle de Dubý’nin ve Le Goff’un önümüze taþýdýk- larý panoramik kesitler ba- kýbaçýmýzý besliyor: Orta- çað diye oldukça kaba hat- larla kesip ayýrdýðýmýz dö- nem, yeryüzü yapamý açý- sýndan düpedüz izbe diye nitelen direbileceðimiz bir genel görünümün yýlgý verici parçalarýný yý- ðýyor önümüze. Savaşlar, sefalet, salgýn hastalýklar, båtýl bir kefesinde, karpýmýza aldýðýmýz zaman terazisinin. Öteki, karpý kefedeki Bâtýn, En- gizisyon, Haçlý seferleri diziliyor ardarda. Uzakta, uzaðýmýzda ya Orta- çað, onu kendi saatýmýzdan, içinde yüzdüðümüz çaðdan ürkünç, akýl- dýpý pervasýz sanabiliyoruz. Sahiden baþkalarý mýdýr Cehennem — ötekilere ait midir, yoksa burada, ona baþka bir yer bulamadýðýmýza göre içimizde midir?

Bu kavþakta, Araf imgesine dönmek en doðrusu. Jacques le Goff, “Araf’ýn Doðuşu” baþlýklý yetkin incelemesinde, tek tek metinleri, görsel belgeleri elden geçirerek, Cennet imgesiyle Cehennem imgesinden oluþan çift-kutupluluðun arasýnda yeni bir imgelem bölgesinin, güçlü ve karmaþýk bir köprünün oluþtuðunu gösterir. Araf’ýn somutlaþtýðý eð- retileme, sarp arýnma daðý, yedi temel günâhtan (geçerken, Bosch’un bu izlediði kupaþan resimlerini de anýmsatalým) kipinin soyunacaðý, Cen- net ya da Cehennem öncesi temizlenmeyi deneyebileceði bir sýnav sil- silesine yataklýk eder. Âraf’ýn en güçlü betimini Dante’de, Divinia Com- media’da bulur Le Goff: Þairin, kendisini önceleyen neredeyse bütün konuyla ilgili verileri metninde eriterek kullandýðýný, bir ‘hülâsa’ ortaya koyduðunu ileri sürer.

Bir yanýyla, þüphesiz, ölüm-ertesine ait bir topografik özellik taþýr Araf: Cennet ya da Cehennem öncesi, Yeryüzü ile Gökyüzü arasý, ko- nuplandýrýlmýþtır. Bir baþka yanýyla, düpedüz Yeryüzü’yle çakýþtýrýlabi- leceði söylenemez mi? Hayat, doðum-öncesi ile ölüm-sonrasý arasýna sýkýþmýþ bir Araf gerçekliði boyutuyla da ele alýnýp iþlenebilir: Burasýdýr kýsacasý Âraf, Hayat’ý oluþturan tüm þimdi’lerden mürekkep kimliðiyle de algýlanabilir.

Ýkinci yorum, Bosch'un iki yan bir orta panodan kurulu yapýtýný, sol- dan sađa ve sađdan sola geđipli, akýþkan, içiçe okumamýzy kolaylaþtýrý- yor. Kimbilir, bir adým ötesi belki de: Cennet, Cehennem, Âraf — herþey Yeryüzü'nden, burada ve þimdi ne varsa ondan ibarettir, diyebiliriz de, di- yemez miyiz?

Kendimi bildim bileli, Ým- gelem Kutusu’yla ilgilendim durdum. Ýnsan’ýn imgelemi her bireyin imgeleminden fazla, geniþ, derin bir alan, bir uzam, bir uzam-ötesi bo- yut olsa gerektir, diye düþünüyorum: Orada, bütün gö- rülebilirler, görümler (visi- on), içgörülerden ve uzgörü- lerden oluban, gene de sýnýr- sýzlyđý içinde sýnýrlý kalmýþ bir sýða sözkonusu sanýyo- rum. Fenomenolojinin, Ruhçözümün, Astrofiziðin ve çađýmýzda geliþmiþ bilimsel, düþünsel, teknolojik bütün verilerin ýþýđýnda çeperi büyü- yen algý mekanizmamýz bizi o sýnýrsýzlyđýn duvarlarına çarpýp geri dön- mekten kurtaramazdý, kurtaramadý. Tam bu noktada, bir kere daha Cennet, Cehennem, Âraf imgelerine dönüp bakalým: Tasarým paramet- relerimizin büsbütün deðiþtiðini, Ortaçađ tasavvurundan uzaklara dođ- ru yol almýþ olduðumuzu savlamamýz dođrusu güç.

Purasý gerçek oysa: Ýmge, önüne dikildiði her çetrefil imgelemlili “seyirci”nin yorumu karþýsýnda biçim deðiþtirmeye aday bey. Borges, “Dante’ninki bir görüm (vision) sayýlamaz, çünkü hiçbir görüm bu ka- dar uzun sürmez” diyor. Ezra Pound, zýt kutupta: “Dante’nin görümü gerçektir — çünkü onu görmüþtür”. Ýki sýradýþý zekâ, ayný metin önün- de sallanmamýza yol açacak sonuçlara varmýþlar besbelli. Böyle du- rumlarda en dođrusu, üçüncü bir yorumcunun hakemliðine baþvur- mak: Jabès, delici bir okumasýný gerçekleþtiriyor “Commedia”nýn: Bir- den sahne deðiþiyor ve Shoah yýllarýný Dante’nin kaleminden görüyo- ruz — nedir ki Zaman dediðimiz, bir sanrý deðil mi?***

Ýnsan düþünmeden edemiyor: Borges, “hiçbir görüm bu kadar uzun sürmez” derken, körlük yýllarýnýn uzunluðuna, o dönem boyunca gördüklerinin niteliðine mi gönderme yapıyor aslýnda? Dante’nin gör- düðünü metnin sýnýrlarý içinde, neredeyse teknik bir düzlemde ele al- mamak gerekir. Jabès’in, orada/n “Shoah”ý okumaya koyulması, gö- rümün kesintisiz olarak yorumlanabileceði düþüncesini de doðuruyor kaldý ki. Ya Shoah’nýn kendisi — bir karagörüm bu kadar uzun sürebil- lir miydi?

“Ortaçađ” üzerine yürüttüðü dev çalıþmasıý, “Öteki Ortaçađ”ý su- narken, Jacques le Goff iki ayrı kaynaktan herþeyi devþirdiðini

vurgu- luyordu: Olgular ve dönemin kollektif imgelemine oluþturan
imgeler. Çö- zümleme aþamasýnda tek tek ele alýnýr o imgeler,
bütün ayrýþtýrýlýr; yo- rumlama aþamasýna gelindiðinde, ögeler
yeniden bütüne yerleþtirilir,

*** Jorge Luis Borges, Autres Ýnquisitions, Œuvres Complètes I, La Pléiade,
1990.

Edmond Jabès, L'Enfer de Dante, 1989. Ezra Pound, Selected Prose, 1965.

böylece bütün Ortaçağ'ın görüşü oluşturulmuş olur. "Vision" kavramı, iki ayrı anlam alanına dayanır te- melde: "Görüm" kadar "görgü"den de sözedilme- si gerekir. "Ortaçağ"ın gör- dükleri, içgördükleriyle bu- luşturulduğunda dönemin imgelem haritası tümelli- ðinde çizilmiş olacaktır. Bu okuma anlayışı, Le Goff'un "Yenidendoğuş"un varlığına yadsınmasına, "kopuş"un düpedüz uydurulduğu, "geçiş"in sürdüğü savına yönelmesi- ne yol açmıştır. Belki yeni, belki değil, tarihçinin, aynı okuma anlayışın- dan hareketle vardığı son yorumlardan bir başkasının önemine değin- meden edemeyeceğim: Kadim Yunan'ın, yapıldığımız sürekliliğin, ke- sintisiz akışın bir parçası olmadı, bizim başlangıçımızda yeraldığı düşüncesinin hepten yanlış olduğu, Vernant'ın ve Vidal-Naqu- et'nin araştırmalarıyla koput biçimde, kanlı canlı bir tartışmanın başla- yacağı eşiği gösteriyor.****

Ortaçağ'dan Yenidendoğuş'a, oradan Aydınlanma'ya ve 1789 Devrimi'ne, oradan da Asri Zamanlar 'a ve zorla(yarak) koparılmaya çalışılan son halkaya gelesiyeyiz belli bir güzergâh çizen yolun başlangıç noktasına inebiliyor muyuz? Başka deyişle: Yeryüzündeki Cehen- nem'in tekvin bölgesinde karar kılmak elde midir?

Kendi payına, öteden beri, kaynağı Kutsal Yazı'nın ilk "hikâye"le- rinde bulmaktan, görmekten geri durmadım. Kadın-Erkek çatışması, bü- yük bir kutuplaşmanın çekirdeği "Cennet'ten Kovulma"da nasıl biçim- lenmişse, Erkek-Erkek çatışması, daha da büyük bir kutuplaşmayı do- ğuran kardeş katiliği Habil-Kabil öyküsünün sayfalarından öyle sıçra- mıştır yeryüzüne. "Hikâye işte" denilecektir, denilebilir — Tarih, baktan uca o hikâyenin olası bütün deşikenlerinden mürekkeptir. Cehennem okumalarının, kıyamet yorumlarının bir başkasında, Borges bu kez Nathaniel Hawthorne'un bir masalından hareket eder: "Yeryüzü Soykırımı"nda, Hawthorne, insanoğlunun, başına gelen herşeyden sorumlu tuttuğu "geçmiş"i yoketmeye kalkışının meselini kâğıda dökmüştür: Herşeyi, ama herşeyi toplar, yakarlar dev bir ateşin

içinde: Diplomalar- dan apk mektuplarına, tapulardan para tomarlarına, soykütüklerden yasalara, Kutsal Yazılardan kitaplara, yüzyılların biriktirdiği her izi yo- kederlerken, Ýblis seyrederek ve gülümser: Bir tek þey, yangında ilk ya- kılmayı gereken þey unutulmuştur: İnsan yüreði. Hawthorne'un “yürek” yerine “beyin”i seçmemiþ olması önemli görünüyor bana — Borges'in

**** Jacques le Goff, La Naissance du Purgatoire, 1968.

Jurgis Baltrusaitis, Un Autre Moyen Âge, 1999.

bu noktaya parmak basma- mýþ olmasý da: Ademoð- lu'nun kyyameti aklýndan çok güdülerinden beslenmemiþ midir?

Hawthorne, XX. yüzyýla yetiþmemiþtir. Geçmiþin paylaþtýðýmýz kesitine, on- dan bu yana yeni tabakalar eklendi. Geride býraktýðýmýz yüzyýlý gözönünde bulundu- racak olursa: Ne tabakalar- dýr!

Bizim, XXI. yüzyýla ilk adýmlarýný atan çaðdaþlarýmýzýn ana sorunu, herþeyi görebileceðimiz, herþeyin bize gösterildiði bir durumda yola devam etme koþulumuza baðlý biçimde geliþmektedir. Berger 'ýn Bosch'un görüümüyle rastgele bir CNN haber bülteninin görüntülerinden oluþan "tablo"ya, Marcos'un "Dördüncü Dünya Savaþý" tanýmlamasýný esas alarak yaklaþmasý doð- ru bir okuma önerisi benim gözümde.

Yeryüzünü cehennem kýlma sürecini bütünleyen Yeni Dünya Düzeni, bu hamleyi yapmakla yetinmiyor, bize her zaman olduðundan fazla bir oranda bunu gösteriyor da. Daha da acýmasýz sonuç: Bu "gös- teri"nin faturasýný her iki anlamýnda ödetiyor, hem "seyirci", hem de "kurban"ý kýldýðý bireylerine. Nicedir "tablo"nun her an karþýsýndayýz, bir köstebek üslûbu geliþtirmezsek bu gidiþten sýyrýlma olanaðý bulunma- sý çok güç. Öte yandan, Bosch'un tablosundaki sabit görüntülerin öte- sine geçtik: Hareket eden görüntülerin saldýrýsý, bizi kendi hayatýmýza bakmaktansa, sunulan imge akýbýnýn cezbeyle kapýlmýþ izleyicisi kýlma konusunda alabildiðine etkili.

Yayýmlanýp yayýmlanmadýðýný bilemiyorum; Yves Bonnefoy, "Fotoð- raf ve Dünyanın Sonu?" baþlýklý bir denemesinde, XX. yüzyýlýn doðurdu- ðu imge(sel) saldýrganlýðýnýn, görüntüler aracýlýðýyla gerçekteþen þiddetin karþýsýna, Tarih'in farklý dönemlerinde, farklý kültür coðrafyalarýnda devre- ye giren "imge yasaçýlýðý" olgusunu dikip soruyordu: Bizi günümüzün im- ge hücumlarýndan ne koruyabilir? Þüphesiz, Bonnefoy gibi bir þairin im- ge yasaðýný düzayak biçimde savunmasý sözkonusu deðil

burada. Gel- gelelim, sýnýrlary kestirmek, sýnýrsýzlyđý sorgulamak, bir noktada deđilse bir baþkasýnda gerekecek. Sevdidi kadýný öldürüp parçalayan, sonra da par- çalary yemeye koyulan þýmarýk, zengin, psikopat Sagawa'nýn bu iþlemler sýrasýnda çektiði fotođraflary yayýmlayan Photo dergisinin toplatýlmasýna kim, hangi sađlam gerekçelerle diklenebilir? Hizbullah kasetleri kitleye iz- lettirilebilir mi? Körfez Savaþý'nýn “gerçek görüntü”lerinin dünya kamu- oyundan esirgenmesi haklý bir karar sayýlabilir mi?

Bu sorulara, bu örnek-sorulara kolayca karþýlýk vermek kimsenin harcý olmasa gerektir. Yeryüzü cehenneminden kareler (James Natch-

way'ın "Cehennem" foto-albümünü düpünüyorum), hareketli kareler (Ruanda soykırımıyla ilgili belgeseller geliyor aklıma) sunulsa ne olur, gizlense ne olur? Hayır, tamítamýna "ne farkeder" vurgusuyla kurma- dým o soru cümlesini: Bir ölçülendirme tasasýna dayanýyordum. Öte yandan, evet, ikinci yarým o vurguyu getiriyor: Yeryüzü cehen- nemini yaratmayý baþarıyorsak, bir de onu seyretmemizde ne sakýnca olabilir?

ÝKÝBÝN

Uzamdan Zamana Bir Yolculuk

Yirminci Yüzyýl’ý kateden tanýklýklardan pek azý, Octavio Paz’ýn (1914-1998) entelektüel ýapamöyküsünün ilk bölümünü oluþturan “Güzergâh” (1993) ölçüsünde kuþatýýý olabilmipdir. O kuþbakýþý tara- ma, çemberin sýnýrýyla merkezi arasynda mekik dokumayý baþarabilen seyrek kafalardan birinin gözlerinden gerçeleþebildi ancak, öyle de olmuþ: Paz’ýn, durmadan baþlama noktasýna döndüðünü, ama her se- ferinde kendisini baþka bir noktada bulduðunu söylediði sarmal hare- ket düzeninin, bütün modernlerin ýapam çarkýný düzenlediðini durak- samaksýzýn söyleyebiliriz sanýyorum: Meksikalý kozmopolitin dediði gi- bi, Zaman sonunda, önümüze ýýkýntýlar halinde ýýðýlmýþ olsa bile, içi- mizde duvarlary yeniden örmeye hazýr bir Sisifos beklediði bana, ken- di payýma, gerçekdýþý gelmiyor.

Yüzyýlýn, iki ýýl eksiðiyle, ikinci yarýsýný katettim ben. Paz’a duydu- ðum yakýnlýðýn olasy açýklamalaryndan biri, çemberin sýnýrýyla merkezi arasynda, þüphesiz bambaþka bir güzergâh çepitlemesi ýapamýþ ol- mamdýr: Eskiþehir ’in Meksiko’ya yakýnlýðý, biribirilerine uzaklýklaryný unutturacak türdendi. Doðdum ve savruldum, Ýstanbul ile Paris’i ikide- bir buluþturan tuhaf bir hat üzerinde. Durduðum, hareket ettiðim ekse- nin kývrýmlý gövdesinde, Tarih’e ve Coðrafya’ya hiç kayýtsýz kalama- dým. Sorduðum onca sorudan, þiire ve nesire sayýsýz kolla baðlanan bir yazý doðdu. Benim, kayboluþumu, her bireyin kayboluþundan uzun uzadıya farklý görülemeyecek kopulumu belirleyen serüvenimde otur- mayý seçtiðim ev odur. Yoksa, ara vermeden tapýndým. Kaynaðýný hiç- bir zaman kestiremediðim, bünyemin mi çadýmýn my beslediðini ödre- nemediðim huzursuzluðumu oraya aktarmaya çalyþtým hep. Bakýp gö- rebildiklerim, biliyorum ki, kalýn, uçsuz bucaksýz sisin içinde toz zerre- leridir. Yapabildiklerimle avunduðumu saklayacak deðilim, Yapamadýk- larymla ördüðüm bir karabasanýn içinde paylary nedir ki?

Birkaç yýldýr, çýđ gibi büyüyen bir mantýksýzlýk içinde, yüzyýlýn ve binyýlýn sonu, bitimi, yeni yüzyýlýn ve binyýlýn aralanan perdesi hakkýn- da, aklýbaþýnda herkesi býktýracak, pes ettirecek bir fikir ve imge sađ- anađý altýnda yaþamaya alýptýrýldýk. Hepimizi bir baþlangýç, yeni bir tek- vin noktasý korkusu sarmýþ olabilir miydi? Tam tersine, uđursuzluklarýy- la, ortasýnda az ya da çok herbirimizin yaþamýþ olduđu bir çađýn bu dö- nemeçte tamamlanmayacađý önsezisi, gerçekteþmeyeceđinden endi-

pe duyduğumuz bir sonu zorla hazırlamaya mı yöneltmişti bizi? Karşy- lığynı bulamayacağımız bile göre sorular sormaya her bireyini alıptıran başka bir çağ değildi ki.

Le Nouvel Observateur dergisi, 1999 yılının sonuna denk gelen sayısının kapak konusunu “XX. yüzyıl yaratana yüzyıl değerlendiriyor” bağlığyla biçimlendirdi. Isabel Allende’den Zao Wou-Ki’ye, bütün ya- nıtları bir çırpıda okudum ve gördüm: Toplamdan dev bir başkınılık sı- zıyordu. O telâha ben katılacak olsaydım, diye dübüdü, başkınılık katsayısı epitopu bir kipiiliğine daha artacaktır: Kim, iki anlamıyla da ge- çirdiği çağın odağına, asıl merkezine, altın bir formül bulup ulaşabilir- di? Le Nouvel Observateur ’ünki, binlerce soruıurmadan bir teki – ger- çekleptirilmiş bütün soruıurmaları, anketleri, değerlendirmeleri bir bil- gisayar kazanında eritecek olsaydık, yüzyılın bulamaç yüzü belki net- lepir, karmaşası ola ki anahatlarına oturur, açıda çıkardı. Oysa, öyle sanıyorum, henüz bilânçoyu tam olarak bilemiyoruz bizler: Açıda çık- mamış kayıtlar, arşivlerde gizlenen bilgiler, gelecek yüzyıllarda, XX. yüzyılın bizim gördüğümüzden alabildiğine farklı bir biçimi, bir içeriği olduğunu kanıtlayacak. Görebildiğimiz bir sanrı hepsi hepsi, aslında kendi zamanımızın ya yabancıyı ya da cahiliyiz.

Binyıl dönemeci yaklaşırsun, 1990’lı yılların içinde dönerirken, eski karabasanlarla yenileri arasında köprüler kurmaya çalışıanlar da oldu. Umberto Eco’nun sözgelimi, ilk binyıl dolaylarında yapılmış kor- kuları epeleyen bir incelemesi yayımlanmıştı FMR dergisinde. Püphe- siz imgelemin ipleyipi, motifler, kurgulama edirleri enikonu değilmiş geçen bin yıl içinde, gene de, nereden bakılırsa, Korku’nun kimliği ye- rinden oynamış, diyemiyoruz, diyemeyiz. Neredeyse aynı anatomik kesiti, Duby ile yapılmış bir dizi söylepide de görmüş, ilk binyılın ürkü- lü algılanışıyla ikincisi arasındaki ortaklıklar içimi iyiden iyiye karart- mıştı. İnsan, umuduyla değpeti arasında eğitlenmeyi bekleyen bir tera- zinin iki kefesinde bölünmüş, parçalanmış. Terazi yerine tahteravalli de diyebilirdim püphesiz: Yki ağırlık

arasýnda, biri güç oyununa, öbürü güç ölçümüne dayalý birer anlamsýzlýk denkleminde baþka ne okuyabili- riz?

Char 'ýn Camus için söylediði söz, “uyanýklýk, güneþe en yakýn yara türüdür” yargýsý, Durum’a yaklaþan, ýþýða dimdik bakmaya kalkýþan ve körleþmeyi göze alan, dahasý, Nietzsche’nin seçtiði biçimiyle ateþin pervanesi olmayý üstlenen kiþilerin hepsi için geçerli. Ne anladýk, anlý- yoruz, anlayabilirdik?

Kavþakta, yolaðzýnda dikilmiþ, iþte, büyük bir iþ yapıyormuþçasýna, sorular soruyor, hiçbir zaman bulamayacaðým karþýlýklarýn peþinde baþtan uca yýrtýlýyorum. Hýzla dönen yelkovan, akrebe adým attýrýyor. Saat günün, gün yýlýn buz tanesi. Eriyorsa, benim vaktim eriyor, bun- dan ötesi zaten vâhâdýr.

Ýki kelime arasy bir mola, bir es, 31 Aralýk 1999'dan 1 Ocak 2000'e geçtik ipte. Ýnsanlar dođdu, öldü, bu daracýk aralýkta, dönme dolap her zamankinden hýzlý deđilse bile ýþýklý, renkli döndü.

Yeryüzünün dörtbir yanýnda dev þölenler yaþandý, olađandýþý gösteriler düzenlendi, kimse- nin geçiþine büsbütün kayýtsýz kalmadýđý bu kavþak anýnda, Paris so- kaklarýndayken, yapayalnýz, dalgýn, yürüyen insanlar gördüm. Televiz- yon ekranýnda, sabaha karpý, yakýlmýþ otomobillerden yükselen öfke alevlerini izledim: Binyýl dönümünden, deđiþtiði ileri sürülen çađdan, açýlsýn istenen yeni bir çađa devredilen heyecanlar ve dehþet görüntü- leri içiçe geçtiler. Aklýma, Wenders'in, kör bir anne için 2000 yýlýnda derlediði beyhûde görüntüler geldi. Bütün bunlarý toplayan bellek bir gün gelir onlarýn girdabýnda kaybolur önce, sonra da söner, gider. Ben- de bir tek gerçek, kanatýcý sonu býrakýyor o hal: Ýnsanlýk dediðimiz þe- yin, bunama olasýlýđý düþük müdür?

Dün akþam, Rue des Ecoles'un köþesindeki bir bayiden, Le Mon- de gazetesinin 1 Ocak 2000 tarihli, gerçekten de tarihî nüshasýný al- dým. Çift kapaklý, iki yönde de okunabilen, ama tersyüz edilerek sunul- muþ, iki gazete halinde hazýrlanan o gazete, yorgunluđu ve umudu to- kuþturuyor bir bakýma. Hayat ve benim hayatým da öyle geçmedi mi? "1999, uç yýl" diyor manþetlerden biri, "2000, simge yýl" diyor öbü- rü. Ýki eþanlamlý kelime, diyorum sessizce, içimden. Sarmal hareket düzeninde baþ ve uç, iki sonuç, sivilce gibi patlamaya aday, Zaman'ýn gergin teninde baþ vermiþler. Ýrin dolu iki hassas nokta, ilkinin verdiði ađrýlý acýýý ötekisi esirgesin istiyoruz þimdi. Yapadýklarýmýzdan yorgun düþmüþ olmalýýýz. Bir de, benim gibi enerjisini yitirmeyen, hâlâ proje- sinin peþindeki arayýþ çizgilerini önemseyen dikbaþlý bireyler kol gezi- yordur sađda solda, onlarý yolda görür görmez tanýyamayýz, yüzlerin- deki herþeyi göðüsleyebilecek ölçüde güçlü ifadenin altýna inebilsey- dik, yorgun deđil ama yýlgýn olduklarýný okuyabilecektik, sanýyorum. Zamanýn böylesine bilincine varmýþ olmak, taþýnýr yük deđil. Anket yanýtlarý arasýndan biri, ötekilerden sýyrýlan çocuksu tepkisiy- le, dikkatimi çekmiþti: Cartier-Bresson'un, 92

yaþýnda, neredeyse tü- münü katettiði yüzyýla bakýp getirdiði yorumu hafifseyemezdim: Herpe- yin kârlýlýk esasýna dayandýrýldýđý, tekniðin ve bilimin utku saplantýsýnýn egemen kýlýndýđý, Erk'in vahþetinin ve yeni kölelik biçimi olarak yerkü- reselleþmenin ađýr bastýđý çaða karþý Dostluk ve Aþk üzerinden savaþ açmýþtý o özgün göz. Yapacađýný yapmýþ, elinden geleni fazlasýyla or- taya koymuş birinin ayrýca Ars'tan sözemesi gerekmezdi – kapýsý ger- çekleþtirdiði ip nedeniyle çalýnmýþtý: Elde var bir. Dostluk, Aþk, “Yaþa- sýn Anarþi!” savsözü, kurulu düzen karþýsýnda ađýzdan salýnabilecek tek (naif ama haklý) ünlem deðil miydi?

Ertesi sabah, 2 Ocak 2000 günü, ýssýz Barbizon ormanýnda, iki baþka ucun önünde bir süre durayazdým: Tek bir fýsýltýnýn dolamady- đý, en ufak kýpýrtýnýn göze çarpmadyđý bu dingin ortamla çeliþen görü- nüm ürperticiydi: Herbiri yedi-sekiz metre boyunda, yarýçaplarý yarým

metreyi bulan koskoca ağaçlar, kökleriyle birlikte topraktan koştukları 26 Aralık 1999 gününden, o amansız fırtınadan bu yana, ayakta kala- bilmey, kendileriyle nasılsa aynı yazgıyı paylaşmamayı kompolarının arasında boylu boyunca yatıyorlardı. Bir tanesinin tam karışısına geç- tim ve derinlemesine, yukarıdan aşağıya ölüyü okudum – tıpkı Man- tegna'nın my Holbein'in my olduğunu şimdi kestiremediğim Ysa tablosu- nun her seferinde içinde yarattığı gergin duygu – bunu daha yodun ve yaralayıcı biçimde, 26 Eylül 1999 sabahı Gata gusûlhanesinde yapı- mıştım.

Hayat, hayatımız, bu basmakalıp edilemenin iki ögesinin arasında- da gerili bir hat üzerinde geçip gitmiyor mu? Geçip gitmek fiilinin insaf- sızlığında, gene de uyarı, tülü bir nota bekliyor. Herbeyin içeriğini et- kileyen bir sıcaklığı var o notanın. Örtündüğü, saklandığı noktadan, iki sessizlik arasında kapsayan ezginin bütün karakterini belirleyen bu tek sesi biz seçmiş, seçiyor olabilir miyiz? Yoksa hücrelerimizin ücre bir köşesinde bir gen çekirdeğinde onunla birlikte mi duyuyoruz? Pek çok insan, o sesi ıbitmeden yapıyor, ölüyor, diye düşünüyorum.

Aynı gece, varolan en 'hızlı' bilgisayarın yaratıcısı bir Silicon Valley uzmanını izledim ekranda. "Herkesin insanlık için, Gelecek için yeryü- züne birbeyler bırakması gerekir" diyor bir ara: "Mühendisim ben, elim- den ne gelir başka, oturdum, onbin yıl boyunca çalışabilecek bir saat yapmaya karar verdim". Bir laboratuvar, küçük bir uzman ordusu ile kurulmuş. Onbin yıl öncesine uzanan aklım, oradan onbin yıl sonrası- na umarsız bir sıçrama yapıyor: Zaman bir fikirdir, onu biz istemiş ol- malıyız. Bu sayımdan, oysa, ne çıkarabiliriz?

Paris'te bir kitabevinde, gelmiş geçmiş en derin gelecek öngörüsünün, Jules Verne'in, 1863'de kaleme aldığı, "2000 Yılında Paris" kita- bını karıştırıyorum. Geçmiş gerçek çehresiyle sıvıyı gitmiş elimizden, bildiki zaman epitopu bir yanılsama, geleceğin içinde yarattığı ek- siksiz korkuyu hafifletmenin tek yolu ona önceden dokunmayı dene- mek.

Gelecek düþünce­sinin bize aþýladýđý en katýþýksýz, erimesi en güç korku, gerçek bir gelecekte­n yoksun olduđumuzu bilmemizden dođup büyüyor. Þüphesiz, bütün bütüne yoksayabileceđimiz bir boyut, bir uzam/zaman denkle­mi, dahasý bir þey olarak deđerlendiremeyiz onu: Kýsa, dar, sýđ da olsa bir gerçekliđi vardýr, bizi þu anda, þu anýn içinde bekler. Gelgelelim, benimle sýnýrlýdýr ya Gelecek, bu özelliđi onu bir- denbire ufaltmaya yeter benim gözümde. Gelecek zamanýn kendinde- ki duvarýný, seddini gören herkes o eþiđin ötesine geçmek gereksinme- si duyar mıy içinde bilemiyorum; bütün bilebildiđim, elimizin altýndaki en eski söylen metni olan Gilgameþ destanýndan bu yana ölümsüzlük dü- þünün eþelendiđi, o isteđin kuþaktan kuþaða kimi bireylere devredildi- ði, onlarda kök saldýđýdýr – o kesitin tabakalarýna yeniden dönecek de- ðilim burada.

XX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda, yeni bulunan tabletlerin üzerinde ça-

lýpmayý sürdüdü araþtırmacılar. Bilgileri, bilgelikleri benim okuryazar- lýk düzeyimi haydi haydi aþan kadim Mezopotamya uygarlýđý uzmanla- rýnýn çalıþmalarýný sökmeye davranmadým elbette; Jean Bottéro'nun, eldeki bütün verileri göz önünde tutarak hazýrladýđý yeni Tufan versi- yonlarýný, son Ölümsüzlük Yolculuđu metinlerini okumakla yetindim. O delik deþik anlatý, sonunda bir anasoru peydahladý zihnimde: Ondan öncesinde, silinmiþ kaç deðiþkeni söylenmiþ, hazýrlamýþtı bu söylenin? Demek, geþmiþin, geþmiþimizin de kaybolmuþ bir sýnýry var. Ötesi- ni seçmiyor, göremiyor, bilemiyoruz. Korkusuzca yerkürenin karanlýk yakasýna yolcu çýkan, ölümsüzlük peþinde ölümü göze alan, bütün “kahraman”larda (Gilgameþ, Ülis, Iason, Sinbad), Zaman'ýn iki týkanýk ucunu zorlamadan edememiþ beyhûde baþkaldýranlar mı okumalıyız? Yýđýlmaysa, Zaman'ýn yýkýntýları iki yönde de, yýđýnlar halinde duru- yor. Benim gibi pek çok kiþinin yaptýđý, ondandýr, yanlara dođru, yen- geç mantýđýyla kaçamak hareketler düzenlemek. Ýki ürkütücü týkanýþýn arasýnda, günlerimizi gecelerimizi, saptýđýmız yan yollardan iþaretler, anlam kýrýntýları toplamaya ayýrýyoruz. Nedir, ortaya koyabileceðimiz? Ýki yýđýndan birine, belki ikisine de katýlacak, eklenecek parçalar, bütünler. Daha sađlam, kalýcý iþler çýkarmayý, izler býrakmayý öðrenmek için atalarýmýza bakmaktan caymalıydýk, diye düþünmeden edemiyor insan: Birkaç bin yıl öncesinin Dünya'sýný, gözlerimizin önünde yeni- den kuramýyoruz: Herþey deðilse bile herþeye yakýn bir toplam toza toprađa dönüþmüþ, hücrelerine ayrýbmýþ, sýfýrlanmýþ. Duruyorsa Dođa duruyor bir tek: Þu taþ, þu deniz bizi bütün saydýđýmız vakitlerin ötesi- ne götürebilecek ölçüde dirençliymiþ.

BBC'de, uzay fotoğrafcýlýđýnýn vardýđý son aþamaları konu edinen, en yeni görüntüleri ekrandan yansýtan bir belgeseli izlerken, Zaman'ýn, katý ya da sývy, olası bütün hallerinde, sýfýr noktasýyla ¥ noktasý arasýn- da bütün eripim eðrilerinde yüzüþü önünde kalakalıyorum.

Kalakalıþ – bana öyle geliyor ki, en gerçeksi kopulumuz, bizi doğ-

ru-olan'a olabildiðince yakýn tutabilecek yerlem bu. Neden-sonuç bað- lantýlarýndan yoksun, gerekçesiz bir baþlangýçla gerekçesiz bir son arasý kendisini kendisindeki enerjiden yola çýkarak üretmekten öte bir amacý bulunmayan sayýsýz hareketin ortasýnda, koyabileceðimiz tüm ölçüleri aþan bir enginin – sýnýrlarý yoksa – gerçekten de merkezinde, seyretmek (her iki anlamýyla) elimizden gelen tek fiil.

Çocukluðumda, Kainat ve Feza kelimeleri öyleydi, sonra Evren ve Uzay kelimeleri gelip berikileri iteledi, anlaýılmaz birer çekim alaný ya- ratýrlardý dünyamýzda. Baþka diller öğrenmeye baþladýðýmda, Kaos ve Kosmos kelimeleri, yazmaya koyulduðumda ürettiðim bir çanta-keli- me, Kaosmos, beni farklı derinliklere sürükledi. Sonunda eski, kendine özgü tuhaf bir kokusu (ve korkusu) olduðuna vardýðým Acun kelimesi- ne geldim dayandým: Oraya yaklaþtýðýmý, zihnimi ve tenimi onun taþý- dýðýný o epikten geçince düþündüm ilk kez. Epeydir, kalakalıptan çýktý- ðýma inanýþým bundan: Acunda(n) acunu seyretmek; varlýðým, varolu-

bum için ayrıca bir gerekçe olmasa gerek(tir).

Café Balzar 'da bir masada, son yıllarda durmadan loş koridorların- da, salonlarında başka bir çağı dinleyerek gezindiğim, içorganlarına doğru çeyrek yüzyıllık abkın bir süredir bir tür hac düzenlediğim Cluny Ortaçağ Müzesinden söküp çykardığım izlenimlerin sisi içinde, az öte- deki Square Painlevé'deki ağaca bakıyorum. Bir “ýhlamurađacı” saný- yorum o; nicedir benzerleriyle kurmaya çalıptığım söylepillerin bir pro- vasını yılda iki-üç kez kendisiyle yapıyor olupumu yadırgıyor mudur? Bir ağaçla konuşmaya kalkıpmak, türdepleriyle paylaştığı sağırlık basamaklarını týrmanmaktan yorgun düpmüş biri için hiç de akıldıpy bir davranıp, mantýktan yoksun bir seçim sayýlamaz. Duyduklarını anla- maktan aciz kompularýmla kuracağım diyalog, beni duymadığından bütünüyle emin olmadığım bir ağaca doğru konuşmaktan, iç-konuş- maktan daha tutarlı olur, kim diyebilir?

Ona Julianus'un heykeliyle, Tekboynuzlu halýlarındaki kimi figürler- le, gövdesinden çoktan ayrılmış taş baplarla yüzyüze durduğumda ya- badıđım dipsiz kayboluş duygusunu aktardıđım sanýsý beni bir ölçüde hafifletiyor. Sessiz, suskun ađaç, senin kendi kelimelerin, sesin, anlam düzenlemelerin yok mudur?

Günlerdir, bu behrin sokaklarında, cebimde kalemim ve küçük si- yah defterim dolapıyorum, aradabir kahvede mola verdiđimde, bıraky- yorum: Mürekkep lekeleri, içinde yüzdüğüm boşluđu harflerle donatý- yor, boş bir porteye hýzla konan birbirileriyle uyumlu notaların akýpýn- daki gibi, anlam parçacýklarını birleştiriyor, buluşturuyorlar. Zamanın ne çok biçimi, kıllıđı, hali var: Kimi, yađmur tanelerine dönüştüđüne ta- nık oluyorum onun; kimi, üstüste yđđılan görüntülerin toplamýndan faz- la bir tek görüntü çýkageliyor zihnimin dibindeki kara perdeye, ölçüyo- rum onu, elimden sývypıp gitmesini izliyorum. Yýllar, bana, izlemenin ne denli canalýcý bir edim olduđunu öđretti. Bu ipte, yüzmekten öte bir du- rum; büsbütün bırakmýyorsanız kendinizi, akýnın içinde sizi pekâlâ fail de kılabilecek bir müdahale biçimi

yaratabiliyorsunuz. Zamanýn tane- leri diyordum ya, o tanelerin birinden öbürüne geçipin özel bir süzülü- þü olduđunu bilmek gerekir. Buraya geldim, döneceđim; iki noktanýn arasýnda salýnan gevþek, dolantýlý, kývrýmlary kuralсыz bir hat beni hep- ten baþýboþ olmaktan koruyor. Hayatýn, yaþamanýn binbir yolu varsa, ben demek bunu seçtim, ona seçildim.

KÜRE ÇAĞINA MEKTUP

Yýllar önceydi, aralýksýz kar yađýpýnýn þehrin bütün damarlarýný týka- dýđý kýþ günlerinden birinde, sokak kapýmýn önünde büyük bir billûr kü- re buldum. Bilen bilir, aylarca, masamýn üzerinde durdu o küre; elimle dokunduđum an içýþýđý yanýyor, beliren sis bulutlarý bir süre sonra de- lindiðinde, ne çok ađýr ne çok hýzlý, içinden geçen görüntüleri, gözlerim kan çanađý, izliyordum. Baþý belirsiz geçmiþten, ucu açýk gelecekte sökün eden olaylarý, insanlarý, diyarlarý cemediyordu billûr kürem. Ay- larca, önünde, uykusuz kaldým. Bekleseydim, vaktimin elverdiði ölçü- de “herþey”i görme olanađým olacaktý. Kendi ölüm tarihimi öðrenece- ðimi akýl ettiðim gün söndürdüm küremin ýþýđýný, onu bir kasanýn içine kaldýrdým. Gelgelelim, varlýđý duyulmuþtu bir kere, kimsenin beni rahat býrakmayacađý apaçýk ortadaydı. Sonunda, Uzak Batý’dan bir heyetin baþkanýna teslim ettim küreyi, araþtırma laboratuvarýnýn projesini teh- likeli ama makûl bulmuþtum: Hedefleri, küreyi bütün ev bilgisayarlarýn- da yer alacak biçimde çoðaltmak. Baþaracaklarýný sanýyorum. Bir çýr- pýda olmayacak bu; ola ki, üçüncü –miladî- bin ýlýn ortalarına gelesi- ye kürenin gizini sökmek için uđraþýp duracaklar; sonuç alacaklarý gün gelecek ama.

O günün insaný, insanlarý için bugünden kaygýlanmak anlamsýz bir tepki olarak görülebilir. Bir raslantý sonucu, olaklardan sorumluluk duyacak duruma gelmiþ olmasam, aldýrmayabilirdim de. “Benden son- ra tufan”ýn yerine “benim yüzümden tufan” duygusu gelip çörelendi içimde, nasýl hayýflanmayayým.

Apaçýk ki, 2500 ýlýnýn insaný için “þimdiki zaman” kalmayacak. Her eve girecek o küre, bütün geçmiþi, bütün geleceði, yaþamýþ- yaþaya- cak her bireyi, yaþanmýþ-yaþanacak her olayý içereceði için kimsede kendi hayatýný sürdürecektir niyeti, gücü býrakmayacak. Her canlý, küre- sinin önünde, kompularýndan yalýtýlmýþ, ama tarihin ama kýyametin pe- þinde, iki kara deliðin ortasında sonsuz bir kayboluþun içine yuvarlana- cak. Bugünkü durumla kýyaslarsak, farkýn ne denli vurucu olduđu orta- ya çýkacaktýr: Þimdi de ekran önünde geçiyor hayat: Bilgisayarýnki ya da televizyonunki, kimileri

dolduruyor camýn arkasýný, kimileri boþaltý-
yor. Oysa küre,
doldurulasý bir alan býrakmayacak yarýnýn insanýna: Hayatý zaten
içerdiði için, olmuş ve olacak herþeyle kendiliðinden do-
lu olduðu için, herkese onu zamaný yettiði ölçüde, geriye ya da ileriye doðru
boþaltmak kalacak.

O koþullarda, hangi diþi anne olmaya kalkýþýr, hangi er soyu devam etsin diler? Bir tek umuda bel baðlýyorum: Geçmiþin ve geleceðin aký- þýný öğrenmeyi yadsýyacak, herþeyi bilen küreyi evine sokmamayý ba- þaracak bir avuç isyankâr çýkabilir. Onların tohumlarını þimdiden atma- lý, tez elden genlerine o yükü bindirmeliyiz.

Söylemesi kolay, bütün ölçülerimizi, parametrelerimizi gözden geçirmek anlamına geliyor bu. Geçmiþi olabildiðince öğrenmenin, gele- ceðe olabildiðince hazýrlanmanın kesin bir doðru sayıldýðý bir zihinsel serüvenden geçerek geldik buraya: Rönesans, Aydınlanma Çaðý, As- rî Zamanlar basamak basamak bilgiyi neredeyse kutsamaya tapýdý in- sanoðlunu. Vardýðýmýz epikten gurur duyuyoruz: Parmaklarımızın bas- týðý “tuþ”larla ulaþabileceðimiz noktaların sayýsýzlýðý bizi göndiriyor. Ne hazin! Yeryüzünden eskisinden az kan kokusu geliyor, diyebilir miyiz? Kipi baþına düþen mutluluk, iletiþim, uygarlýk birimlerinin arttýðýný söyleyebilir miyiz? Bilme, öğrenme, ilerleme efsanesi bizi vandallýðın, saðýrlýðın ortasına gömdü. Kürenin evimize geliþ öyküsünü bir düþ, im- gelem ürünü vasat bir düþlem, ucuz bir bilimkurgu denemesi olarak al- gýlayacaksýnýz herhalde. Apple, iki öğrenci tarafýndan bir garaj köþe- sinde biçimlenmeye baþlayalı otuz yıl olmadý. Kartopu hýzlanýyor. Çýð büyüyor.

Ýnecek var.

YONTUCU ZAMAN

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni Samih Rifat’la gezerken, bu toprakların kültürel geçmişi- nin, binlerce yıl öteden günümüze ulaşan izleri- nin neden bunca rahatsızlık yarattığına bir kere daha düşünme olanağımız oldu: Çatalhöyük’ten Roma’ya, Bizans’a uzanan geniş bir zaman dili- mini söküp atmak, silip geçmek isteyenlerin “kültür felsefeleri” gerçekten de başarılı mı oldu: Çevremdekilere sordum, yıllardır Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ni gidip gezen olmamış aralarında. Oysa, yeni kazanımları, yeni düzenleme- siyle, Anadolu kültür mirasının alfabeti orada bekliyor.

Yüzler silinmiş: Yourcenar’ın “en büyük yontucu: Zaman” olarak adlandırıldığı köpükler tablaları bile eritebiliyor işte.

Yazılar silinmiş, silinecek olmuş: Elinde çekici çivisi, tabletin üstün-

de dolayan yazıcının kemikleri toz olmuş.

Elden ele dolamaz, korunmaz, yeniden üretilmezse her kültürü siler, silecektir Zaman.

CENNET BAŞKALARIDIR

Ýki nokta üstüste üstüne bir açýlýp

altKitap: Yeryüzü: Cehennem'in yayın tarihi elbette ilginç: "1999-2000 dönemecinde, bir binyıl kavşadýnda, Zaman'ýn ademođlu'nda dođurduđu korku formatlarý üzerine" ürettiđiniz bir dizi metnin okurla buluşması, yeni bir 'dönemeç' olarak anýlmaya aday bir dizi olayın hemen ardýna denk geliyor: Okyanus'a bakan Dünya Ticaret Merkezi, hava'dan gelen saldıryýlarla, ateş'ten iki kuleye dönüptü.

Sayýlarýn -'zamaný saymak'ýn- anlamsýzlyđý, tam da binyıl dönemecini döndüđümüz syra belirginleşmipti: Hiçbir şey olmadý: Ýnsanođlu'nun biriktirdiđi onca korku, ürkü, kehanet ve kem söziün dolacađý çukur açýlmadı. Yeni bir tekvin noktasý korkusundan çok, belki de yeni bir tekvin noktasý beklentisiydi çađ boyu cýđ gibi büyüyen. Açýklýkla ifade edilmese de, diye düþünüyorum, tüm diđer duygu ve düþünceler bir yana, 11 Eylül 2001'de bulunan, bulunduđuna inanmaya, inandýrmaya callypýlan tekvin noktasý, bir tür rahatlamayý da beraberinde getirdi: Biz yeni dönemecimizi bulduk artýk, þimdi Amerika düþmanýný arýyor.

Kâhin ve kehanet sayýsýndaki artýp þapýrtýcý olmadý tabii ki: Nostradamus'tan çađın medyasýna, ekranlarda, gazete köpelerinde kimi kez açýkça, kimi kez bir yorumun arasýna gizlenmiþ bir biçimde yüzlercesi gelecek'i bilmek, bildiđini bildirmek için yazdý, konuþtu, göründü durdu.

Peki, siz ne biliyorsunuz? CNN'in karþýsýnda gözleri faltapý gibi açýk, açýlmýþ fal tablaryndan bir ipucu okumaya callyparak, bir başka Aciz çađa mı giriyor insanođlu; Amerika büyük bir þaka mı gerçekten; yeryüzünde durmadan alev alev yanýyorsak, sođutucularýmýz kimler, neler, ki devam edebiliyoruz? Þimdi ne olacak, sonra, gelecek geldiđinde ne olmuþ olacak? Elinizde papirüs,

mürekkep,

tüy

-büyük

olasýlýkla

Opera'nýn

cehennem

görüümlü

sayfalarýndan birine iki kule dikerken- neler biliyorsunuz - bize gelecekten söz açýn.

Burak ĐuĐut

Söyleþi. - Enis Batur

ii

CENNET BAÐKALARIDIR

Ýki nokta üstüste üstüne bir açýlýþ

Enis Batur: Yeryüzü: Cehennem'e ya da o metin dizisiyle baðlantýlý olarak birazdan dile getireceklerime geçmeden önce, bir "bey" söylemek istiyorum: Sevgili Burak Þuþut'tan, sanýrým altkitap sitesinde âdetleri böyle olduđu için, Murat Gülsoy, benimle bir söyleþi yapmasýný, o amaçla sorular hazýrlamasýný rica etmiþ - öyle anlýyorum. Burak Þuþut'un gelip önüme sürdüdü "soru metni"nin, uzunluðundan çok yoðunluðuna bakarak, hayatýma yarýyarýya istediði, yarýyarýya da istediðim için giren editörümün, yardýmcýmın giderek bir "kara belâ"ya dönüþme eðiliminde olduðunu gördüm; böyle giderse, sabrýmın yakýnda tapacaðýný, onu gerçekten haklayacaðým bir metin kurmak amacýyla masaya oturmak durumunda kalacaðýmý kavradým - gerisini artýk kendi bilir. *

"Yeryüzü"nden ve "Cehennem"den, geçen iki yýl içinde yazdýðým bu küçük kitapta yeterince dem vurmuþ(t)um; bugün burada, 11 Eylöl 2001'den yaklaþýk bir ay sonra, sözü ": "ya getirmek istiyorum.

Bir sözcüðün bir baþka sözcüde, iki sözcüðün ya da kavramýn birbirilerine eþitlenmeleri, eþit kýlýnmalarý, görölmeleri Aritmetik sanatýnda iki "deðer"nin = iþaretinin iki yanýnda karþýlýklý gelmeleri kadar açýk bir denklik durumu, apaçýk bir denklem oluþturmaz genellikle. Dilde benzetmenin, eðretileme kurmanýn dokusu sayýlar âlemine oranla daha esnek bir kurallar dizgesine dayandýðý görülür. Eþanlamlýlýk da öyle: Ýki kelime gerçekten eþanlamlý olabilseydi, aralarýna ayýrtýlar sokulmasaydý, sokulmayabilseydi, varolmalarý gerekmezdi. Baþlýkta dile gelen, "yeryüzü cehennemdir" önermesinden mek parmak farklý gene de. "Dünya çürüyen bir cesettir" - ünlü hadisteki gibi, eðretilemenin alanýnda ilerleriz, cümleyi öyle kurduðumuz an.

Gelgelelim, bir cümle yok burada; baþka türlü ifade edildiðinde þüpheci çok yakýn bir anlam birliðine varýlýyor olsa bile, baþka türlü deðil de böyle ifade edilmiþ olduðuna bakarak, sözcüklerin dizimi açýsýndan daha az alýþýlmýþ, sayýsal deðerlerin dizimi açýsýndan sýkça rastlanan bir biçimsel koyuþla karþýkarþýyayýz - önce bunu mimlemek isterim.

O durumda, iþ ": "nin iki tarafýna yerleþtirilen "deðer"lerin içeriklerinin ölçümünün yapýlmasýna kalýyor.

Cehennem'in adresi kimi metinlerde verilmiştir. Buna karşılık, elimizin

Söyleşi. - Enis Batur

iii

altındaki yazılı ya da görsel tasvirlerin, ama Bosch ama Alieghieri, bizi öteye götürdüğünü söylemek olanaksızdır: Bütün veriler, belki âdemoğlunun tasarım parametrelerinin sınırlılığına köpük olarak, önümüze Yeryüzü'nü getirmektedir.

Yeryüzü'nün öteden beri Cennet'le özdeşleştirilen, o basmakalıp eðretilmeyle iğlenen bölgelerinin varlığına bakarak, aynı imgesel yaklaşımı ters yönde çalıştırdıktan sonra ortaya çıkan ikili sonucu bir denkleme oturtmak, örneklerine öteden beri rastlanılan işlem. Ben onu demiyorum: Cehennem buradadır başka, burasıdır bambaşka. Siyah değildir Cehennem, ancak gri olabilir: Beyazı içermese, seçeneği ikidebir anımsatmasa, Cehennem sakininin imgeleminde Cennet'e yer kalmaz, cezası hafiflerdi.

Yeryüzü, bundan Cehennem: Sartre'ın ifade ettiğinin tersine, Cennet başkaları(na ait) olduğu için.

Bize ait olmayacaksa, Cennet konusunda yapılacak, yapılası tek eylem onu tezelden Cehennem'e çevirmektir. (Burada, fiili "tercüme etmek" anlamında kullanıyorum).

"Bize gelecekte söz açın" diyor Burak Duşut. Ben size ondan zaten söz etmişim.

"Dahasını söyleyin" demeye getiriyorsanız, bana sade bir kahve hazırlamanız gerekecek. Yıttikten sonra, fincanı çevirir (burada düzamlama dönüyoruz), beklerim: Telve çalışsın. Giden vaktimi buna ayırmıştım, kalan vaktimi neden sakınayım?

Enis Batur 8 Ekim 2001

İstanbul

Söyleşi. - Enis Batur

iv

Söyleşi. - Enis Batur

v